

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اَنْتَ بِحَبَابِ نَفْسِي كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

سلسلہ تراجم نمبر ۱۱

اشاعت نمبر ۱۱

تفسیر آیت کرمہ

تألیف

شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ الحُرانی المتوفی ۷۲۸ھ

۶۱. 6p-4

پبلشرز

احمد علی بک

فاروق گنج پورس شیرانوالہ دروازہ - لاہور
مجلد ۳/۸/- روپیہ

بلا جلد ۳/- روپیہ

اَشَاعَتْ نَبْرًا
سلسلہ تراجم نمبر ۹
مترجم اردو ترجمہ

ایستکرامیہ

تالیف

شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ الحارانی متوفی ۷۲۸ھ

مترجمہ

مولانا عبد الرحیم صاحب مرحوم ناظم مکتبہ علوم مشرقیہ دارالعلوم پشاور

پبلسرز

الحلال ہائیکبھی

فاروق گنج بیرون شیرانوالہ دروازہ لاہور
۱۹۵۵ء مالکان ۱۳۷۲ھ

پیش کش: ادارہ اہلسنت و جہت
تعداد ایک ہزار

مقدمہ

از ناشر

الحمد لله وكفى والسلام على من اتبع الهدى، اما بعد:

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کسی تالیف کے ترجمہ پر متعدد لکھنا محض ایک رسم کو پورا کرنا ہے۔ اس لئے کہ خدا کے فضل سے اب اردو خواں دُنیا حضرت امام ابن تیمیہ کے نام نامی سے نا آشنا نہیں رہی، نہ اُن کی جلالت منصب سے بے خبر ہے اور نہ مذاق تصنیف و تالیف سے بے بہرہ ہے۔ ہر خاص و عام اُن کی شہرت سے واقف ہو چکا ہے۔ کتاب و سنت کے انوار جس طرح اس داعی حق کی عام تصانیف میں نظر آتے ہیں اُن کی مثال شاید ہی کسی دوسری جگہ میسر ہو۔ پھر جو تالیف براہ راست قرآن یا کسی آیت یا سورہ کی تفسیر اور اس کے متعلقہ مسائل کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہو، اُس کے محاسن کی نسبت کچھ کہنا محض تحصیل حاصل ہے۔

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں برسیل تذکرہ متعدد علماء سلف افاضل متقدمین کا قول ان کی زبانی نقل کیا ہے کہ: جب اللہ نے اُن پر احسان کیا اور امام ابن تیمیہ کے مؤلفات کے مطالعہ کی توفیق بخشی تو اُن کی ہر بات عقل سلیم کے مطابق پائی۔ اور وہ تمام پردے شک و شبہ کے ہرٹ گئے جو متکلمین کی قیل و قال نے اُن کی بصیرت پر ڈال دی تھے۔

اس کے بعد فرمایا: اگر کسی شخص کو اس بات کی صحت میں شک ہو تو امام موصوف کی مولفات آج بھی موجود ہیں جس قدر و قصب سے خالی ہو کر اُن کا مطالعہ کرے، ہم کہتے

جملہ حقوق طبع و اشاعت
ہندو پاکستان و ریاست ہائے متحدہ کے لئے محفوظ ہیں

الہلال بکھنسی

یک ہزار ————— طبع اول ۱۹۲۸ء بمطابق ۱۳۴۷ھ
یک ہزار ————— طبع ثانی ۱۹۵۵ء بمطابق ۱۳۷۴ھ

عبدالعزیز آفندی طابع و ناشر
نے

دین محمدی پریس لاہور میں چھاپ کر
دفتر الہلال بک بکھنسی فاروق گنج لاہور سے شائع کی

فہرست مضامین تفہیم سیر آیت کریمہ

صفحہ	عناوین	صفحہ	عناوین	شمارہ
۲۱	اکابر طریقت کا قول	۳	مقدمہ از ناشر	۱
۲۱	سمنون رح اور ان کا ابتلاء	۵	فہرست مضامین	۲
۲۱	شہادت قرآن	۱۱	تمہید	۳
۲۲	غلط فہمی کا ازالہ	۱۵	استفتاء	۴
۲۲	مقام فنا اور دعوائے محویت	۱۶	جواب فتویٰ	۵
۲۳	شیخ جنید بغدادی	۲۰		
۲۳	آدم بر سر مطلب	۲۱		
	فصل		باب (۱)	
	مُصِیبت ڈور کرنے کی خاصیت		دُعائے یونس کی معنوی مناسبت	
			فصل	
۲۴	ارشادات نبویؐ	۲۲	دُعائے بعض عبادت و سوال	
۲۵	سوال کی مختلف صورتیں	۲۳	شواہدِ قرآن	۶
۲۶	حضرت سفیان سے سوال جواب	۲۴	دُعائے اور صلوٰۃ کا تسمیہ	۷
۲۸	حضرت ایوبؑ کی دعاء	۲۵	مسائل و دعاؤں کا معاملہ	۸
۲۸	پیرائے حسن و ادب	۲۶	ہر دو معانی کا ارتباط و احتمال	۹
۲۹	جامع ترین دعاء	۲۷	عابد اور مسائل کی معنویت	۱۰
۳۰	قرآنی دُعاؤں کا خاصہ	۲۸	فصل	
	باب ۲		نصب العین عبادت	
	درجہ پذیرائی دعائے حضرت یونسؑ	۱۸	رغبت اور خوف	۱۱
	فصل	۱۸	خوف ورجاء	۱۲
	لفظ متجاہک کا مفہوم	۱۸	دوزخ اور جنت	۱۳
	عدم تصریح مقصود اور کلام بلیغ	۲۰	دیدارِ خداوندی اور علمائے کرام	۱۴
۳۱			فصل	
		۲۹	اظہارِ عزیمت اور روزِ نکاح حقیقت	

ہیں کہ واللہ وہ حق و یقین اور طمانیت قلب کو پالیکا اور دلائل واضح و براہین قاطعہ کا عروۃ الوثقی اُس کے ہاتھوں میں ہوگا۔

یہ کتاب درحقیقت آیت کریمہ کے متعلق ایک مستقل کتاب کا جواب ہے جو فتاویٰ ابن تیمیہ کی دوسری جلد میں چھپا ہے۔ اس میں حضرت امام ابن تیمیہ نے آیت کریمہ کے تمام ضروری مباحث اور دوسری مفید و اہم باتیں بیان کی ہیں۔ جو شاید دوسری جگہ کیں بھی دستیاب نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ حضرت امام کی تملک تفسیر ضائع ہو گئی یا شاید کہیں موجود ہو (جیسا کہ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ لندن یونیورسٹی میں ہے) مگر عام دُنیا اس سے بے خبر ہے اور اسے سورہ نور، سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور المتوختین کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ اس لئے حضرت امام کی تفسیر کے متعلق جو کچھ بھی مل رہا ہے، مختلفات میں سے ہے آیت کریمہ کی اس تفسیر کی حیثیت بھی یہی ہے۔

آیت کریمہ کا پہلا ایڈیشن جنوری ۱۹۲۸ء میں چھپا تھا اور مدت ہوئی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن چند در چند مجبوریوں کی بنا پر اس کی اشاعت معرض تعویق میں پڑی رہی۔ اب بھی اگرچہ ہجوم مشکلات و مصائب رفع نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک خاص فضل ربانی ہے کہ کامل ۱۹ برس کے بعد اندریں حالات ہمیں آیت کریمہ کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی توفیق دی ہے جس کے ہم بیحد شکر گزار ہیں۔ ورنہ حالات کا تقاضا اس کی اشاعت کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ واللہ الحمد۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میدان میں زیادہ سے زیادہ خدمت و سعی کرنے کی توفیق بخشے اور تمام مسلمانوں کو کما حقہ مستفید ہونے کی۔ فقط والسلام مع الاکرام۔

عبد المعز آفندی

۱۵۔ جون ۱۹۲۸ء

شماره	عنوان	صفحہ	شماره	عنوان	صفحہ
۶۷	توحید اور استغفار کی مناسبت	۵۶	۶۷	ماور من اللہ اور اولی الامر	۷۷
۶۸	حفاظت از شر و بر آخرت	۵۸	۶۸	دین کا لخص	۷۸
۶۹	مجلس کے خاتمہ کی دُعا	۵۸	۶۹	غلو فی التوحید	۷۹
۷۰	ادعیہ آخر و ضود نماز	۵۹	۷۰	پیری بریدی کا جوش جنون	۸۰
۷۱	افضل اور محضوں	۶۰	۷۱	ایمان اور اسلام کا مفہوم	۸۱
۷۲	تمام ادیان کا پچھوڑ	۶۱	۷۲	عقائد و اعمال قلب	۸۲
۷۳	توحید ربوبیت اور توحید الوہیت	۶۲	۷۳	مسلم مومن نہیں	۸۳
۷۴	عام مسلمانوں کا اقرار	۶۳	۷۴	حقیقت ایمان اسلام احسان	۸۴
۷۵	عقیدہ مشرکین عرب	۶۴	۷۵	منقاد و مطیع کی تشریح	۸۵
۷۶	انکار توحید الوہیت	۶۵	۷۶	حواس کے ادراک سے	۸۶
۷۷	شرک محبت بغیر اللہ	۶۶	۷۷	بالا ترا امور	۸۷
۷۸	الحب للہ اور الحب مع اللہ	۶۷	۷۸	مومن اور کافر کی شناخت	۸۸
۷۹	کافرق	۶۸	۷۹	انکار شیطانی کی نوعیت	۸۹
۸۰	ترک غلطواریا و رجحان اور ی مامورات	۶۹	۸۰	فرعون کا انکار	۹۰
۸۱	روایت عدی بن حاتم	۷۰	۸۱	علم و عمل کی ناموافقت	۹۱
۸۲	تنظیم مشائخ میں غلو	۷۱	۸۲	فرقہ جہمیہ کا اعمق	۹۲
۸۳	طاعت الہی و اطاعت رسول	۷۲	۸۳	تصدیق قلبی اور عمل قلب	۹۳
۸۴	رسول اللہ اور غیر اللہ	۷۳	۸۴	ایمان توں و عمل	۹۴
۸۵	مقتصد ارسال رسول	۷۴	۸۵	ایمان کا مقتضی	۹۵
۸۶			۸۶	ارادہ اور قوت کی کمزوری	۹۶
۸۷			۸۷	نقص یقین الی طالب	۹۷
۸۸			۸۸	ضرورت ایمان و توحید	۹۸
۸۹			۸۹		۹۹

صفحہ	عنوان	شمارہ	صفحہ	عنوان	شمارہ
۳۴	حضرت علیؓ کا قول	۴۷	۳۱	رفع تکلیف کا حقیقی ذریعہ	۳۰
۴۵	موجب اثرات اسباب	۴۸	۳۲	اعتراف عظمت الہی	۳۱
۴۵	اسباب عدم ظہور نبیؐ	۴۹	۳۳	استفراج نماز کی دعاء	۳۲
	فصل ۲		۳۳	سید الاستغفار کی فضیلت	۳۳
	کامرانی کی حقیقی شاہراہ			فصل ۳	
۴۶	توکل علی اللہ اور شرک	۵۰		الوہیت الہی کا اعتراف	
۴۶	مخلوق پر بھروسہ	۵۱	۳۴	لا الہ الا انت کا مفہوم	۳۴
۴۸	مشرک مرعوب، مومن بامومن	۵۲	۳۵	مصور مدح سرائی	۳۵
۴۸	جنگ بدر اور اسباب فتح مندی	۵۳		فصل ۴	
	فصل ۳			وفیضیلت دعائے یونسؑ	
	صبر اور توکل کا موازنہ		۳۶	افضل الکلام	۳۶
۵۰	امید و بیم بھی سوال کی قسم ہے	۵۴	۳۷	خاندات کی محبوبیت	۳۷
۵۰	ابوسعید ندویؒ کی روایت	۵۵	۳۸	غلیٰ انام رازیؒ	۳۸
۵۱	امام احمدؒ کا توکل	۵۶	۳۸	ظہار عظمت و کبریائی	۳۹
	فصل ۴		۴۰	اسمائے حسنیٰ اور کلمات چہارگانہ	۴۰
	علو شان الوہیت		۴۰	درست طرازی بدرجہ غایت	۴۱
۵۲	پابندی اس کام و اطاعت	۵۷	۴۱	ظہار حال و اعتراف تصور	۴۲
۵۳	ہوائے نفس کو عبودیت ٹھہرانا	۵۸	۴۱	ایک دلچسپ توجیہ	۴۳
۵۳	اخلاص حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ	۵۹		باب ۲	
۵۴	خدا بین اور شیطانی تسلط	۶۰		خاصیت حکمت دعائے یونسؑ	
	فصل ۵			فصل ۵	
	اخلاص کلمہ توحید			کتاب سنت کی روشنی	
۵۵	دخول جزت از قول لا الہ الا اللہ	۶۱		سبب اورزالہ مصیبت	۴۴
۵۵	تجدید اخلاص کا پروگرام	۶۱	۴۲	ہر رنگی اور اندیشے سے نجات	۴۵
۵۵	ہلاکت آفرینی شیطان	۶۲	۴۳	غیر و برکت کا سرچشمہ	۴۶
۵۶	خواہش نفس کی پیروی	۶۳	۴۳		

شمارہ	عنوان	صفحہ	شمارہ	عنوان	صفحہ
۱۲۴	حضرت عائشہؓ کا قول	۱۲۴	۱۲۴	بنی و فضل و کمال	۱۲۴
۱۲۵	بیچے اور جھوٹے کی پہچان	۱۲۵	۱۲۵	تمخیص مضمون	۱۲۵
	فصل			باب	
	انبیاء و تالیف رسالت کے علاوہ کام			توبہ اور نجات دارین	
۱۲۵	جمہور علماء کا قول	۱۰۹		فصل	
۱۲۶	استدلال مضمونیت مطلقہ	۱۱۰		ذریعہ محبوبیت خداوندی	
۱۲۷	منافی کمال اور افضلیت توبہ	۱۱۱		رضائے الہی کی انتہا	۱۲۶
۱۲۸	درجہ خود بہی کی سزا	۱۱۱		افضلیت اعمال	۱۲۷
	فصل			افضل بعد از انبیاء	۱۲۸
	اعتراف از صول مسئلہ و فقدان ایمان			دوستی اور دشمنی کا اصول	۱۳۰
۱۲۹	پیغمبروں کا قصور و رد و راز کا تاویل	۱۱۳	۱۲۹	معیار محبوب اللہ	۱۳۱
۱۳۰	حصول سعادت کا حکمی نسخہ	۱۱۳		فصل	
۱۳۱	قصور انبیاء اور توبہ	۱۱۳		اہل بیت کی تردید	
	فصل			قبل از نبوت معصومی انبیاء	۱۳۲
	حضرت یوسف علیہ السلام			تاخیر و توقف قابل پاداش	۱۳۳
۱۳۲	ہمت بہ و ہمت بھا	۱۱۶		بطلان عقیدہ باطلہ	۱۳۴
۱۳۳	امام احمد بن حنبل کا قول	۱۱۷		فصل	
۱۳۴	قصد و ترک یوسفؑ	۱۱۷		فرضیت توبہ	
۱۳۵	ایک غلط روایت	۱۱۸		حصول کمال کا ذریعہ	۱۳۵
۱۳۶	مفسرین کی غلطی	۱۱۸		مورد عنایات الہی	۱۳۶
	فصل			اسوہ نبوی	۱۳۷
	فضیلت و کمال کا بیان			بستر بار توبہ	۱۳۷
۱۳۷	رفع درجات یونسؑ	۱۲۰		فصل	
۱۳۸	انما الاعمال بالخوانیم	۱۲۰		استغفار کی دعائیں	
۱۳۹	طائفہ کو انبیاء پر ترجیح	۱۲۱		سوسو بار توبہ	۱۳۸
۱۴۰	فضیلت کمال باعتبار کمال	۱۲۱			
۱۴۱	امام ابن تیمیہ کا قول	۱۲۲			

صفحہ	عنوان	شمارہ	صفحہ	عنوان	شمارہ
	باب ۵			فصل	
	دعائے یونس اور توحید الہییت			توکل اور عبادت کا مفہوم	
	فصل		۸۰	دلیل مغفرت	۹۶
	عبادت اور دعا کا مفہوم		۸۱	معافی عموم و خصوص	۹۷
۹۵	رجوع الی المقصود	۱۱۲	۸۲	مفہوم محبت، توکل، خوف	۹۸
۹۵	تقدیم و تاخیر عبادت و استعانت	۱۱۳	۸۳	خلاصہ بحث	۹۹
۹۶	موزوں ترین اسمائے الہی	۱۱۴		فصل	
۹۸	داعیہ تجا طیب الہی	۱۱۵	۸۵	نام نہاد صوفیہ کو نصیحت	
	فصل		۸۶	غیر مشروع توجہات	۱۰۰
	اقرار گناہ کی تقدیم و تاخیر		۸۶	اصلاح حال کی راہ	۱۰۱
۹۹	حضرت یونس اور آدم کا جرم	۱۱۶	۸۷	سالکان راہ کی کوتاہیاں	۱۰۲
۱۰۱	خدا کا سچا بندہ اور حقیقی مومن	۱۱۷	۸۸	امراضِ ریاء و عجب کا علاج	۱۰۳
۱۰۱	ایمان اور عاشقانِ رسولؐ	۱۱۸	۸۸	جھوٹے پیروں کا فرقہ	۱۰۴
۱۰۳	محبت الہی کا جذبہ	۱۱۹		عقیدہ اہل توحید	۱۰۵
۱۰۳	اظہارِ کبریا بیت و ناپسندیدگی	۱۲۰		فصل	
	باب ۶			بندہ پیغمبر اور بادشاہ پیغمبر	
	عصمتِ انبیاء علیہم السلام		۸۹	آنحضرت صلیم کی ترجیح	۱۰۶
	فصل		۹۰	حکمِ مرسل کی تعمیل و تبلیغ	۱۰۷
	مقصدِ تبلیغ رسالت		۹۰	آپؐ کا منع و عطاء	۱۰۸
۱۰۴	علمائے امت اور حفاظتِ الہی	۱۲۱	۹۱	فقہاء کی غلط توجہیں	۱۰۹
۱۰۶	اختلافِ علماء اور القائے شیطانی	۱۲۲	۹۳	آنحضرت صلیم کا اجتہاد	۱۱۰
۱۰۸	صداقتِ نبوت کی مستحکم دلیل	۱۲۳		اور حکمِ صریح	
			۹۴	صوابدید رسول اللہ اور	۱۱۱
				حکمِ الہی	

تفسیر آیت کریمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١﴾

(اے پروردگار) تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک بے عیب، بیشک میں ہی ظالموں میں سے ہوں

تخصیص

استفتاء کسی شخص نے شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ وارضاه سے دریافت کیا کہ یہ جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ :-

دعوة اخی ذی النون: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	بیرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی دُعا "لَا
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ	إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ	کے ذریعہ سے جو کوئی بھی مصیبت زدہ دُعا کرے گا
كُرْبَةً	توفیقاً اللہ تعالیٰ اس کی عیبت دُور کر دے گا۔

حضرت! آپ فرمائیں، اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سلسلہ میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کا جواب باصواب دے کر مومنوں فرمائیں۔ عند اللہ ما بوء اور عند الناس شکور ہوں۔ سوالات درج ذیل ہیں :

۱۔ ان الفاظ کو لفظ دُعا سے تعبیر کرنے کے کیا معنی ہیں؟

۲۔ ان الفاظ میں مصیبت دُور کرنے کی کونسی حکمت ہے؟

صفحہ	عنوان	شمارہ	صفحہ	عنوان	شمارہ
۱۵۱	ابو ہاشم کی دلیل کا جواب	۱۷۲	۱۳۸	تومر نماز کی دُعا	۱۵۶
۱۵۲	مقتولہ اور اہل کبار	۱۷۳	۱۳۹	تکبیر و قرأت کی درمیانی دُعا	۱۵۷
۱۵۲	سلف کا اعتقاد	۱۷۴	۱۳۹	آغاز نماز کی دُعا	۱۵۸
۱۵۳	قبولیت اعمال اور ارتقاء	۱۷۵	۱۴۰	سجدے کی دُعا	۱۵۹
۱۵۳	قبولیت کیلئے ایمان ناگزیر ہے	۱۷۶	۱۴۰	سواری کی دُعا و تلقین	۱۶۰
۱۵۴	بخشش بوجہ قبول اسلام	۱۷۷		فصل	
	اعمال جاہلیت کا مؤاخذہ	۱۷۸		مفسرین کی غلط تاویلیں	
	فصل		۱۴۱	فرقہ جہمیہ باطنیہ	۱۶۱
	توبہ مطلق، عام و خاص		۱۴۲	غلط توجیہ کی مثال	۱۶۲
۱۵۶	غفران الذنوب کا ہم	۱۸۰	۱۴۳	وجوہات سببہ	۱۶۳
۱۵۶	کوفا گناہ عام توبہ سے نہیں بخشا جاتا	۱۸۰	۱۴۵	اللہ کا قانون اہل	۱۶۴
۱۵۷	توبہ عام اور مجمل توبہ	۱۸۱		فصل	
۱۵۸	صفتِ حقانیت ایمانیہ	۱۸۲		مقبولیت توبہ اور	
۱۵۹	اللہ اور رسول کی محبت	۱۸۳	۱۴۶	اعترافِ گناہ	
۱۶۰	عقوبت مل جانے کے اسباب	۱۸۴	۱۴۶	مومن مومنہ کی مغفرت	۱۶۵
	فصل		۱۴۶	ناقابلِ بخشش گناہ	۱۶۶
	تعلق باللہ جوڑنے کا سرِ رشته		۱۴۷	مشرب و مومند	۱۶۷
۱۵۹	مفہوم توحید ربوبیت	۱۸۵	۱۴۸	معافی لفظِ مغفرت	۱۶۷
۱۵۹	اقبال اختیار میں عجز انسانی	۱۸۶	۱۴۸	تائب اور تارک میں فرق	۱۶۸
۱۶۰	سب سے بڑی دولت	۱۸۶	۱۴۹	توبہ کی جامع و مانع تعریف	۱۶۹
۱۶۰	عرقان الوہیت	۱۸۷		مغفرت کا یقینی ذریعہ	۱۷۰
۱۶۲	نزولِ مصائب کی نعمتِ عظمیٰ	۱۸۸		فصل	
۱۶۳	ہجوم مشکلات و صلاوتِ مناجات	۱۸۸		گناہوں کا استحضار اور مقبولیت توبہ	
۱۶۴	خاتمہ الکتاب	۱۸۹	۱۵۱	ترک اور ارتکابِ گناہ	۱۷۱

... الحمد لله رب العالمین

باب (۱)

دُعائے یونسؑ کی معنوی مناسبت فصل

دُعا بمعنی عبادت و سوال

شواہد قرآن لفظ ”دُعا“ اور ”دُحوت“ کا اطلاق قرآن کریم میں دو مختلف معانی پر ہوا ہے: ایک عبادت، دوسرے سوال۔ جن آیتوں میں دُعا کا لفظ عبادت کے لئے استعمال ہوا ہے، اُن میں سے بعض یہ ہیں۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے کے متعلق فرمایا:

وَلَعَنَ نَبِيُّهَا (آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ -

(۲۱۳ : ۲۶)

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش کرتا ہے، جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کی جواب ہی اس کے پروردگار کے ہاں ہوگی۔
(اللہ کا فیصلہ ہے کہ) کافر نجات نہیں پاتے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ - (۱۱۷ : ۲۳)

سہ ماہ سے پہلے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔

۳۔ جب آدمی یہ الفاظ منہ سے نکالے تو کیا ان کے ذیلے درجہ پذیرائی حاصل کرنے کے

لئے کسی باطنی شرط یا شرط کا ہونا لازمی ہے ؟

۴۔ مصیبت دور کرنے کی خاصیت ان الفاظ میں کیونکر رکھی گئی ہے ؟

۵۔ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ کے الفاظ کو توحید کے ساتھ کونسی مناسبت ہے جس کی

بنیاد پر ان دونوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا ہے ؟

۶۔ کیا توبہ کی مقبولیت کے لئے صرف اپنے گناہ یا قصور کا اعتراف کر لینا ہی کافی ہے یا

آئندہ ترک کر دینے کا عزم مضمم وغیرہ کوئی اور شرط بھی ضروری ہے ؟

۷۔ اس میں کیا راز ہے کہ مصیبت اسی صورت میں دور ہوتی ہے کہ آدمی تمام مخلوقات

سے اپنی اُمید و بیم کا رشتہ بالکل منقطع کر لے اور ماسوی اللہ سے دور کا تعلق

بھی نہ رکھے ؟

۸۔ مخلوقات سے علائق قطع کرنے اور کھیتہ خدائے واحد سے رشتہ جوڑنے کی کیا

تدبیریں ہیں ؟

بَيِّنُوْا وَتَوَجَّهُوْا - | ان ساری باتوں کا جواب شیخ شریفی کے مطابق بیان فرمائیں

اور اس کا جبر اللہ تعالیٰ سے پائیں ۔

جواب توی | شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ نے اس کے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے جو امام محدوح کے الفاظ

میں حسب ذیل ہے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ | ساری حمد و ستائش اللہ جل و علی کی شان کے شایں ہے، جو سارے

مرتب العالمین | جہاتوں کا پروردگار ہے ۔

اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کے بارہ میں فرمایا :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
(۲۵: ۱۶۸)

جو لوگ اللہ کے ہمراہ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے
اور جس جان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اسے
نہیں مارتے مگر سچائی کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے
ہیں۔

اسی سورہ کے آخر میں فرمایا :

قُلْ مَا يَدْعُوا بِكُمْ سِوَى اللَّهِ
دُعَاءَ كُفْرٍ - (۲۵: ۷۷)

(اے نبی! کافروں!) فرمادیجئے، میرے پروردگار کو تمہاری
کیا پرواہ ہے اگر تم نے اس سے دعا و عبادت نہ کی۔

یہاں کو لادُعا ایک بہت قوی جملہ ہے کیونکہ اس میں مصدر
اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ اگر مفعول کی طرف مضاف ہوتی
تو بات اتنی زور دار نہ ہوتی۔ لہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ: اسی کی عبادت کرو اور اسی سے سوال
کرو۔ اسی کے ساتھ فرمایا ہے :

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ
لِزَامًا - (۲۵: ۷۷)

تم نے چونکہ اس کی تکذیب کر دی ہے، لہذا اختقرب
اس کا عذاب لازم ہو جائیگا۔
یعنی جھٹلانے والوں کے لئے عذاب لازمی ہے۔

لفظ صَلَاة بھی اصل میں لفظ دُعا ہے اور اس کا نام صَلَاة اس بناء پر رکھا گیا کہ اس
کے مفہوم میں دُعا کے دونوں معنی شامل ہیں: عبادت کرنا اور سوال کرنا۔ لفظ صَلَاة کی اس
تفسیر کی فرمانِ اعلیٰ سے بھی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا :

قَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ
لَكُمْ - (۴۰: ۶۰)

تمہارا پروردگار فرماتا ہے، تم مجھ سے دُعا کرو میں تمہاری
دُعا قبول کرتا ہوں۔

دو وجہوں سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم میری عبادت کرو اور دوسرے یہ کہ میرے

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ - (۲۸ : ۸۸)

اے نبی! آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی
عبادت نہ کریں۔ اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت
نہیں۔ اس کی ذات کے سوا سب چیزیں ہلاک ہونے
ہیں۔ وہی پادشاہ ہے جس کے حضور تم کو حاضر ہونا ہے۔

خدا کی عبادت کرنے کی ترغیب دلانے کے لئے فرمایا :

وَآتَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ
رِبَیًّا - (۴۲ : ۱۹)

جب اللہ کا بندہ (نبی) اس کی عبادت کرنے کو کھڑا ہوتا،
تو وہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے (انبوہ درانبوہ
جمع ہوتے)۔

شیطان کی عبادت کرنے سے ڈرانے کی خاطر فرمایا :

وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنَّا نَأْثُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَهُ شَيْطَانًا
مُزِيدًا - (۴ : ۱۱۷)

(بیشتر لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں
(جن کو وہ عورتیں تصور کرتے ہیں) درحقیقت وہ
شیطان مردود کی پوجا کرتے ہیں۔

سچی عبادت کی تلقین اس طرح فرمائی :-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ مِّنْ عَيْنِهِ
إِلَى الْمَاءِ لَیْبُغُ قَالَهُ وَمَا هُوَ بِالْعِجْ
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - (۱۰۰ : ۱۱۷)

اللہ ہی کی عبادت سچی عبادت ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت
کرتے ہیں وہ ان کی دعا کا جواب نہیں دیتے، مگر مثل اس
آدن کے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرت پھیلائے کہ اس
کے منہ میں پہنچ جائے۔ حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے
والا نہیں ہے۔ کافروں کی عبادت برباد اور راہگاہ جاتی ہے۔

لہ کادوا یكونوا لہ کے معنی ہیں وہ کیے بعد دیگرے منہیں بانہ کرکرت۔ انہوہام سے اس پر گرے
پڑتے کہہ ان سنیں۔ یا عجیب چیز سمجھ کر جمع ہونے اور بھڑکرتے۔ اس سے مراد جنوں کی جماعت ہے
اور مومنوں کو ترغیب دلائی ہے۔ (مترجم)

سائل اور داعی اس میں بھی سب سے پہلے لفظ دُعا کا ذکر ہے اور اس کے بعد سوال اور استغفار کا ذکر ہے۔ اور خشش مانگنے والا بھی ایک سائل کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک سوال کرنے والا بھی ایک داعی ہے۔ لیکن بُرائی دفع کرنے والے سائل کا ذکر، طالبِ خیر کے سوالی کے ذکر کے بعد کیا ہے۔ اور پھر ان دونوں کا اکٹھا ذکر لفظ داعی کے بعد کر دیا ہے جو نہ صرف ان دونوں کے معنوں پر اطلاق رکھتا ہے بلکہ ان کے علاوہ اور معنوں پر بھی عادی ہے۔ پس یہ ایک خاص بات کو عام سے معطوف کرنے کی قسم سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
قَاتِي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ - (۱۸۶: ۲)

(اے نبی) جب میرا بندہ آپ سے میری بابت سوال کرے تو (فرمادیجئے) میں نزدیک ہی ہوں، پکارنے والے کی دعا کو سُن لیتا ہوں جب بھی وہ بلاتا ہے۔

ہر دو معانی کا ارتباط و احتمال عبادت اور سوال دُعا کے دونوں معانی میں ایک گونہ ارتباط ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص جو کسی چیز کا سوال کرتا اور اس کا طلبگار ہوتا ہے، اس میں رغبت اور خوف کی صفت پائی جاتی ہے۔ نیز جس سے سوال کرتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتا اور اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور عبادت کا بھی قریب قریب یہی مفہوم ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کی عبادت کرتا ہے، وہ اس سے حصولِ مطالب کا اُمیدوار ہو کر اس کی بارگاہ میں راغب ہوتا ہے اور اس کے جی میں ناکامی کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے۔

عابد اور سائل الغرض ہر ایک عابد سائل ہے اور ہر ایک سائل عابد۔ اور عبادت اور سوال دونوں لازم ملزوم ہیں اور اسی لئے ہر ایک لفظ ان میں سے الگ الگ استعمال ہو تو وہ دونوں معانی کے لئے استعمال ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ وہ کامیابی کے حصول میں راغب اور اس کے عدم حصول سے خائف و ہراساں رہتا ہے۔

حکم کی تعمیل کرو۔ تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری بات کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ بیان ہے:

وَكَيْسَتْ حَيْدِ ابْنِ الْكَدِّ مَنَؤَا | اللَّهُ اَنْ لُّوْكَوْ كِي دُعَا قَبُولِ فَرَمَاتَا هِي جَوَا اِيْمَا نَدَارِ
وَعَلِيَّو الصَّالِحَاتِ - (۲۲: ۲۶) | اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔

یعنی استجاب لہم، اللہ تعالیٰ انہیں مقبولیت سے مشرف فرمائے گا۔
تو گویا یہ بات واضح ہے کہ لغت عرب میں دُعَا کا لفظ بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، اور معنی سوال و طلب بھی، جو محتاج ثبوت نہیں، کیونکہ دُعَا کے معروف و متبادر معنی یہی ہیں۔ جیسا کہ استجابہ و استجاب لہ کے متعلق شاعر کہتا ہے

وداع يا من يجيب الى الندى

فلم يستجبه عند ذاك مجيب

(ترجمہ) پکارنے والے نے کہا: اے نداؤں کے سننے والے! وہ تجھ سے کیوں نہ مانگے جب تو قبول کرنے والا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تو میں تم کو دے دوں گا۔ فرمایا:

سَلَوْنِي اَعْطِكُمْ۔ () مجھ سے مانگو، دے جاؤ گے۔

صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مینزل دینا کل لیلۃ الی السماء الذینا حین یبقی ثلث اللیل الاخر، فیقول "من یدعونی فاستجب لہ من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر لہ"	ہمارا پروردگار ہر ایک رات آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے۔ جبکہ رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ کوئی
--	--

ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلب گار ہو کہ میں اُسے بخش دوں؟

وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - (۱۶: ۳۲) | خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس سے (راہِ خدا میں) خرچ کرتے ہیں۔

بہر کیفیت کسی عابد یا سائل کا خوف اور رغبت کے جذبات سے خالی ہونا ناممکن ہے۔ بعض مشائخ طریقت سے منقول ہے کہ خوف ورجا عوام کے مقامات سے ہے۔ **خوف ورجا** اور اس قول کی تشریح کی گئی ہے کہ مقررین کے مد نظر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ کسی مخلوق چیز سے لذت حاصل کرنے کے خواہشمند نہیں ہوتے لیکن وہ بہر حال کسی مدعا کے حصول کے خواہاں اور اس سے محروم رہ جانے کے اندیشہ سے لرزاں رہتے ہیں۔ خواہ ان کا مطلق نظر کتنا بلند اور مقصد کتنا اعلیٰ دار فعی ہے۔

بعض مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ بارخدا یا! میں نے جنت **دوزخ اور جنت** کے حصول کی خاطر یا دوزخ سے ڈر کر تیری عبادت نہیں کی۔ اس قول کے قائل کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جنت جسمانی خطوط کا نام ہے اور دوزخ کا مفہوم ظاہری عذاب تک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت میں جتنی جسمانی اور روحانی نعمتیں اپنے پیارے بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں، وہ سب جنت کے مفہوم میں داخل ہیں، اور دوزخ اس کی ضد ہے۔

اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ جیسا کہ حدیث میں

لہ طریقہ نقشبندیہ کے ایک مشہور مفتدا امام زبانی علیہ الرحمۃ نے جو مجدد الف ثانی کے لقب سے معروف ہیں، اپنے مکتوبات میں جبینہ ہی تقریر لکھی ہے۔ یہ حوالہ دینے سے میرے مقصد میں ایک یہ کہ جو لوگ حضرت شیخ الاسلام امام ابن حجر اور ان کے عقیدت مندوں کو اولیاء اللہ کا منکر خیال کرتے ہیں وہ خود مشائخ طریقت کے کلام میں ان کا ضمنون پڑھ لیں۔ دوسرے یہ کہ بعض خالی اہل حدیث سب مشائخ کو ایک جیسا خیال کرتے ہیں، ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو۔ (مترجم)

لیکن جب دونوں لفظ ایک ہی موقع پر استعمال ہوں تو سائل کے لفظ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دفعیہ کا خواہاں ہے۔ لیکن ایک عابد کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حکم کی اطاعت کر کے اپنے مدعا کا خواہاں ہو جاتا ہے، لیکن اُس کے الفاظ میں صریح سوال اور الفاظ کی شکل میں درخواست نہیں ہوتی

فصل نصب العین عبادت

جو لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کیلئے عبادت رغبت اور خوف کرتے ہیں، وہ بھی رغبت و دھیمیت اور خوف ورجا سے خالی نہیں۔ اپنی مراد کے پورا ہو جانے کی رغبت رکھتے ہیں اور اس کے فوت ہو جانے سے ہراساں رہتے ہیں۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اخلاص کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز تھے، بایں ہمہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ان کی عبادت کے نصب العین کو رغبت اور خوف سے تعبیر فرماتا ہے :

رَأَيْتُمْ كَانُوا يَسْتَغْوُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ تَارِعًا عَجَا
رَهَبًا مَوْكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (۹۰: ۲۱)

بیشک یہ پیغمبرِ نیکیوں کے بجالانے میں نہایت مستعدی سے کام لیتے تھے اور رغبت اور خوف کے محرک سے متاثر ہو کر وہ ہماری عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور ہماری ہی بارگاہ میں وہ عاجزی کرتے تھے۔

ایک دوسری جگہ پر مقررین بارگاہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :

لَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا

(رات کو عبادت کرتے ہوئے) ان کے پہلو اپنے نرم بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ بیم و اُمید کے جذبات سے اپنے

فصل

اظهار عزیمت اور رومانی حقیقت

دو رخ کے عذاب سے درد محسوس کرنا حقیقت
اور امر واقع ہے (جس کی برداشت انسان

اکابریت کا قول

کی طاقت سے بالاتر ہے۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)۔

اور یہ جو بعض اکابر طریقت کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ دو رخ میں بھی ڈال دے تو اس پر میں راضی ہوں گا۔ یہ ایک عزیمت کا اظہار ہے۔ لیکن بعض اوقات حقیقت کے رومنا ہونے پر عزیمت قائم نہیں رہتی۔

ایک مشہور بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا:

سمنوں اور ان کا ابتلاء

ولیس فی سواک حظّ | مجھ کو بغیر تیرے کسی چیز سے لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اس
فکیف ماسئت فامتنی | لئے جس طرح بھی تُو چاہے مجھے آزمائے۔

اس کے بعد وہ عسیر البول کے عارضہ میں مبتلا ہو گئے (تب اُن کی آنکھیں کھلیں)
چنانچہ وہ مدرسوں اور مکتبوں میں جا کر معصوم بچوں سے ذبح تکلیف کے لئے دعا کرتے
پھرتے اور اُن سے کہتے کہ اپنے جھوٹے چچا کے لئے دعا کرو۔

کلام پاک میں ارشاد ہے :

شہادت قرآنی

وَلَقَدْ كُنْتُمْ مِّنْ قَوْمٍ
الْمُوتِ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْفُتُوهُ، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ (۱۳۲: ۳)

بیشک تم موت سے طاقی ہونے سے پیشتر اُس کے
خواب تھے لیکن اب تم نے اُسے اپنی آنکھوں سے
دیکھ لیا (اب کیوں چلاتے ہو)

دارو ہے کہ آپ کے اصحاب نے دریافت کیا کہ آپ اپنی نماز میں کیا پڑھا کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا:

رَأَيْتُنِي أَسْأَلُ لُحْنَةً وَأَعُوذُ بِاللَّهِ | میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے اللہ کی
مِنَ النَّارِ۔ | پناہ مانگتا ہوں۔

نیز آپ نے فرمایا کہ ایسی آواز سے بات کرنا کہ سمجھ میں نہ آ سکے، ایسی گھنگناہٹ کو میں پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔

بعض علمائے کلام یہ کہنا قابل اعتراض خیال کرتے ہیں کہ:

اَللّٰهُمَّ رَئِیْ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ | بار خدایا! میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے
النَّظَرِ اِلَیَّ وَجِیْهِكَ۔ | دیدار کی لذت سے بہرہ ور فرما۔

اُن کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے لذت حاصل کرنا کچھ بے معنی ہی بات ہے۔ کیونکہ لذت ہمیشہ کسی محسوس اور جسمانی چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان باتوں سے بالاتر ہے۔

یہ خیال بھی بالکل باطل ہے اور ان لوگوں کو بھی پہلے فریق کی طرح جنت کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے فریق کی طلب اور درخواست ٹھیک ہے، برخلاف اس کے مؤخر الذکر جماعت نے ایک جائز درخواست کا انکار کیا اور اس کو قابل اعتراض خیال کیا ہے۔

مولیٰ کی مرضی کے تابع ہونے کی بجائے اپنی ہوائے نفس کا پیرو ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ جب یہ فنا اور محویت کا مسئلہ سید الطائفہ **شیخ جنید بغدادی** شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا،

تو آپ نے تصریح فرمائی کہ توحید افعال کا مشاہدہ کرتے ہوئے مامور اور مخلوق میں فرق کرنا اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جن کو ناپسند سمجھتا ہے، ان میں امتیاز کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی اس شرعی فرق کو اٹا دے تو وہ یقیناً دائرۂ اسلام سے خارج ہوگا، اور بجاۃ بشر بھی وہ عام کافروں سے بدتر ہوگا۔ کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے اشخاص میں تمیز نہیں کرتے بلکہ دونوں کو برابر سمجھنے لگتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وحدت وجود کے قائل ہو کر خالق اور مخلوق کا فرق بھی اٹھا دیتے ہیں اور دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔

تاہم سب کا یہ انجام نہیں ہونا، بلکہ اکثر ان میں سے فی الجملہ **آدم بر سر مطلب** فرق کو قائم رکھتے ہیں، اور اس لئے کبھی تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور کبھی نہیں۔ ان امور کی تفصیل کے لئے یہ جگہ نہیں۔

یہاں پر بتانا یہ تھا کہ دعا کا لفظ ہر دو معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے:

اور اہل جنت کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریف اور ثنا اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔	وَ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - (۱۰ : ۱۰)
--	---

الغرض کسی چیز کا تصور باندھ کر کوئی ارادہ کر لینا اور بات ہے اور حقیقت کا ظہور میں آنا کچھ اور بات ہے۔

بعض اصحاب تصوف نے مقامات کے پوشیدہ نقائص پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محبت درضا اور خوف ورجاء عوام کے مقامات ہیں، واصل حقیقت جب دیکھتا ہے کہ جو کچھ بھی عالم میں ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تو اس کے دل سے یہ ادغام نکل جاتے ہیں۔

لیکن یہ قول ہر اس غلط اور حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص جو زندہ ہے، کسی مرغوب چیز کی محبت یا مبغوض چیز کی نفرت اپنے دل میں محسوس نہ کرے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ انسان زندہ اور صاحبِ حواس ہو کر کائنات کے نیک و بد کو ایک جیسا محسوس کر سکتا ہے۔ تو ایسا کہنے والا یا تو جاہلِ مطلق ہے کہ جو کچھ منہ سے کہتا ہے اس کی حقیقت کا تصور نہیں کر سکتا۔ یا مکار ہے اور حقائق کے وجود کا دانستہ انکار کرتا ہے۔

اگر فرض کر لیا جائے کہ بعض حالتوں میں انسان کی مقام فنا اور دعائے محبت عقل زائل ہو جاتی ہے، جس کو محبت اور فنا، دفرہ الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی احساس بالکلیۃً زائل نہیں ہوتا۔ بلکہ موافق اور مخالف کے حُب و بُغض کا احساس فی الجملہ اس میں قائم رہتا ہے اس لئے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ توحید افعال اور توحید ربوبیت کا مشاہدہ کرانے والے جمع اور فنا کے مقام پر فائز ہو کر کسی موافق اور مخالف چیز کی بابت حُب اور بُغض یا رغبت اور نفرت کا بالکل احساس نہیں کرتے۔ دو مختلف چیزوں میں فرق محسوس کرنا ناگزیر ہے، اور اگر آدمی اُس فرق کو محسوس نہ کرے جو شریعتِ غرآ نے بیان کیا ہے تو لامحالہ وہ طبعاً مختلف اشیاء اور مختلف امور میں فرق محسوس کرے گا اور اس حالت میں وہ اپنے

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا دوسرا حصہ ”إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ اپنے گناہ اور قصور کا اقرار ہے، جس کے ضمن میں طلب مغفرت کا سوال مضمر ہے کیونکہ سائل کبھی تو اپنے سوال میں صریح طلب کا صیغہ استعمال کرتا ہے جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، اور کبھی صرف اخبار کو سوال کا ذریعہ بناتا ہے۔

سوال کی پھر کئی صورتیں ہیں :-

سوال کی مختلف صورتیں

اول یہ کہ اپنے حال کا اظہار کیا جائے۔

دوم یہ کہ جس سے سوال کیا جائے، اس کی کوئی مناسب حال صفت بیان کر دی جائے۔ سوم بعض اوقات ان دونوں کا بیان ہوتا ہے۔

پہلی صورت کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کا مندرجہ بالا قول ہے۔ یا جیسے کہ حضرت

آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (۲۳: ۷۰) | پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والے زیاں کار ہو جائیں گے۔

ان ہر دو اقوال میں اپنی حالت کا بیان ہے اور ضمناً طلب مغفرت چاہی ہے۔ اگرچہ بظاہر کوئی ایسا لفظ نہیں بولا، محض ایک خبر بیان کی ہے کہ عدم مغفرت اور کرم نوازی سے شاد کام نہ فرمانا موجب خسران ہوگا۔

(حاشیہ بقیہ صفحہ ۲۴) مشرکوں کو بھی اس سے انکار نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں کثرت سے ان کے اس عقیدہ کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا مبودستجھ، اسی کے سامنے اپنا سر جھکائے، اُسی سے قصائے حاجات کی بابت درخواست کرے، اسی کی ذات پاک پر اس کا بھروسہ ہو اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھے۔ اس کو توحید الہیہ کہتے ہیں اور اسی توحید کی تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے تسلیم دی ہے۔ قرآن کریم نے بھی جا بجا اسی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور بغیر اس کے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ (مترجم)

فصل

مُصِیبت دُور کرنے کی خاصیت

ارشاداتِ نبویؐ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: سب سے اچھا ذکر کَلَّا اَلَا اَللّٰهُ ہے اور سب سے بہتر دُعا، ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے (جس کو سائل نے اپنے استفتا میں ذکر کیا ہے) کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دُعا ہے، یعنی :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ رَاٰیؑ | (اے بہادر دُگاہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ - (۸۶: ۲۱) | بیشک میں (اپنے حق میں) ظالم ہوں۔

اگر کوئی مصیبت زدہ اِن الفاظ میں دُعا کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُس کی مصیبت کو دُور کر دے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس حدیث میں یونس علیہ السلام کے مُنہ سے نکلے ہوئے کلمات کو دُعا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ وہ دُعا کے دونوں معانی پُرستعمل ہیں۔

اس کا پہلا حصہ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ“ توحیدِ الوہیت کا اعتراف ہے اور یہ اعتراف دُعا کے ہر دو معانی کو شامل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ اتحقاق حاصل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے فضلے حاجات کی بابت سوال کیا جائے۔

بلکہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں یعنی اپنی تصنیفات میں اور نیز اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف جگہوں پر توحیدِ الوہیت اور توحیدِ ربوبیت کا فوقِ نہایت شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اُن کے کلام کا مختصر یہ ہے کہ ”توحید کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ تمام دنیا کا خالق و رازق ایک ہے اور وہ قادرِ مطلق ہے۔ اس کا نام توحیدِ ربوبیت ہے اور (باقی ساشیہ صفحہ ۲۵ پر دیکھو)

سفیان بن عیینہؒ سے پوچھا گیا کہ ایک
حدیث میں وارد ہے کہ عرفہ کے دن سب

حضرت سفیانؒ سے سوال جواب

سے بہتر دعا یہ ہے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَكَرِهَ الْجِدْ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، کوئی
اس کا شریک نہیں، بادشاہی بھی اُسی کی ہے اور محدثنا
کا مستحق بھی وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت سفیانؒ نے پہلے تو یہ حدیث قدسی ذکر فرمائی کہ :

من شغله ذكرى عن
مسألتي اعطينه افضل ما
اعطى السائلين -
جس شخص کو میری یاد کی مشغولیت نے سوال کرنے
سے غافل کر دیا ہو، میں اس کو تمام سائلوں سے
زیادہ بخشش دیتا ہوں۔

اس کے بعد آپؒ نے امتیہ بن الصلت کے ان اشعار کا حوالہ دیا جن میں اُس نے

ابن جعدان کی طرح سرائی کی ہے :

ء اذكر حاجتي امر قد كفاني
حباؤك ان شيمتك الحباء
اذا انشيتك المرء يوما
كفاه من تعرضه الشناء
میں نہیں جانتا کہ میں اپنی حالت کا اظہار کروں یا
تیری بخشش کا دریا خود بخود موجزن ہوگا۔ کیونکہ
بخشش تیری فطرت میں ماضل ہے۔ جب کبھی کوئی
آدمی تیری طرح سرائی کرتا ہے تو پھر وہ طلب اور
سوال کا محتاج نہیں رہتا۔

سفیانؒ نے یہ شعر پڑھ کر فرمایا ”لو یہ ایک آدمی ہے جو اپنے جیسے ایک آدمی کی
تعریف کر رہا ہے، اور خالق تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت ہی بالاتر ہے۔“

اور حضرت موسیٰ علیہ السلامؑ کی یہ دعائے ماثورہ بھی اسی نوع میں داخل ہے :
اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَالْيَمْلِكُ | خدایا! تعریف و تحمید کا مستحق تو ہی ہے تیری طرف

اسی قبیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا اقبال مجرم بھی ہے کہ انہوں نے کہا :
 سَمِيتَ رَافِيٍّ اَعُوذُ بِكَ اَنْ
 اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَلَا اَلَا تَعْفُو لِي وَتَرْحَمَنِي اَكُنْ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ - (۱۱ : ۴۷)

پروردگارا! میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے تجھ
 سے ایک ایسی بات کا سوال کیا جس کا مجھے علم نہ تھا۔
 اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں
 نیاں کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔

اس میں بھی بیانِ خبر طلبِ مغفرت کو شامل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول

ملاحظہ ہو :

سَمِيتَ رَافِيٍّ بِمَا اَنْزَلْتَ رَافِيٍّ
 مِنْ خَيْرٍ قَضِيْرٌ - (۲۸ : ۲۳)

پروردگارا! میں اُس نعمت کا محتاج ہوں جو تو میری
 طرف اتارے۔

یہ اُن کے حال کی ہو بہو تصویر ہے۔ نزولِ خیر و برکتِ خداوندی کا محتاج ہونا ہی
 ایک سوال ہے جو رحمتِ الہی کو بھیج کر لاتا ہے۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ
 ذِكْرِى وَمَسْأَلَتِي اَعْطَيْتَهُ اَفْضَلَ
 مَا اَعْطَى السَّائِلِينَ -

جس شخص کو تلاوتِ قرآن مجید نے میری یاد اور سوال
 کرنے سے غافل کر دیا ہو، میں اسے تمام سائلوں سے
 بھی زیادہ عطا بہت کر دیتا ہوں۔

دوسری صورت کی توضیح اس مثال سے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گناہوں کا
 تصور کر کے کہے :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ | خدایا! بیشک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

تیسری صورت کی مثال یہ ہے :

اَللّٰهُمَّ اَنَا الْمُذْنِبُ وَاَنْتَ
 الْغَفُوْرُ -

خدایا! میں گنہگار ہوں اور تو بخشنش و مغفرت کرنے
 والا ہے۔

صورت ہے۔ البتہ صریح سوال اور صیغہ طلب میں اپنے مقصد کا اظہار زیادہ واضح ہوتا ہے، اس لئے اکثر دعاؤں میں یہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔

اس لئے اگر کوئی دُعا سائل اور مسئلہ دونوں کا حال بیان کر دینے پر مشتمل ہوگی تو وہ دعا کی جامع ترین صورت ہوگی۔

جامع ترین دُعا

کیونکہ ایسی دعا سائل کے حال کی اطلاع اور مسئلہ کے حال کے علم کی حامل ہوتی ہے۔ جو دعا کی قبولیت کی ضامن ہوتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کسی ایسی دعا کی تعلیم دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا سکھائی :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا	بارخدا یا! میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور
کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ	تو ہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اپنے ہاں سے مجھ
فَاغْفِرْ لِّیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِکَ وَ	کو مغفرت عنایت فرما، اور مجھ پر رحم کر، بے شک
اِذْ عِیْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔	تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اس میں سائل اپنے حال کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مغفرت کا محتاج ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی اس کی مطلب برآری پر قادر نہیں۔ اس کے بعد صریحاً اپنے مقصد کے متعلق درخواست ہے۔ اپنے رب کو مغفرت اور رحمت کی صفات سے موصوف ظاہر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اوصاف درخواست مذکور کو شرف قبولیت بخشنے کے مقتضی ہیں۔ اس قسم کی دعا جامع ترین دعا سمجھی جاتی ہے۔

نوٹ متعلقہ صفحہ ۲۸) یہ علم بیان کا ایک اصول ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کو صریح نہ کہنا بلکہ گناہ کے ساتھ کہنا جو بمقابلہ صریح اظہار مقصد کے بلیغ تر اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ (مترجم)

المُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبِهِدْ | میرا شکوہ ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تجھی سے
المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ۔ | میری فریاد ہے اور تجھی پر مجھے بھروسہ ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب انتہا تک پہنچ گئی تو انہوں نے رفع شدت کے لئے ان الفاظ سے دعا کی:

اَرْنِي مَسْنِي الصُّرُوْا اَنْتَ | بارخدا یا! مجھ کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب
اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ (۸۳: ۲۱) | مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

یہ کنائیہ سوال کرنے کی تیسری صورت ہے۔ اس میں سائل نے اپنے حال کا بھی اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک مناسب حل صفت کے ساتھ تعریف بھی کی ہے۔ جس کے ضمن میں اس بات کی درخواست ہے کہ وہ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی تکلیف کو رفع فرمادے۔ اور یہ ایک پیلریہ بیان خبریتہ ہے جس میں معنوی طور پر سوال اور طلب شامل ہے۔

اس قسم کے سوال میں حُسن ادب پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص جو کسی کے ساتھ حسن ادب اور نواضع سے پیش آئے ادرا سے کہے کہ میں بھوکا ہوں، میں بیمار ہوں۔ اس سے اُس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ اور میری دوا و علاج کرو۔

اسی طرح اگر الفاظ کے ذریعہ سے سوال کی طلب صادق اور سوال کی قطعیت کا تقاضا ہوگا، تو ضروری ہے کہ سائل کے حالات اور اُس کی پوزیشن کو واضح طور پر ظاہر کر کے بتلایا جائے کہ اس کا عجز و کمبخت اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اس کی حاجت برآری کرنا چاہئے۔ اور یہ بات پوری توجہ سے کام لئے بغیر انجام نہیں پاسکتی۔ اس لئے بھوئے الکناية ابلغ من التصريح وہ سوال اور درخواست کی ایک مؤکد ترین

باب ۲

درجہ پذیرائی دُعاے حضرت یونسؑ

فصل

لفظ سبحانک کا مفہوم

اب رہا یہ سوال کہ یونس علیہ السلام نے کیوں **عدم تصریح مقصود اور کلام بلیغ** اپنی دُعا میں مقصد کی تصریح نہیں کی؟ اور صرف اپنا حال بیان کرنے پر کیوں اکتفا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مناسب یہی تھا کہ اپنے حال کا اظہار کرنے پر اکتفا کیا جاتا۔ کیونکہ کلام بلیغ وہی ہوتا ہے جو اقتضائے مقام کے مطابق ہو۔

یہاں پر مقام کا اقتضاء، گناہ کا اعتراف اور اس بات کا اظہار ہے کہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس کا موجب میرا اپنا گناہ ہے۔ سبب مغفرت صغیراً مطلوب ہے۔ اس لئے لفظ سوال سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

حضرت یونسؑ جانتے تھے کہ وہ خطار کا راستہ تیار ہیں اور اس تمام مصیبت کی علت حقیقی ان کا اپنا گناہ اور **رفع تکلیف کا حقیقی ذریعہ** اور اس تمام مصیبت کی علت حقیقی ان کا اپنا گناہ اور تقصیر ہے۔ اس لئے ظلم اور گناہ کا اقرار کرنا اور اس پر زمامت کا اظہار کرنا، ہی رفع سبب کا موجب ہوگا، جو زوال مصیبت اور رفع تکلیف کا حقیقی علل ہے۔ اس کی مزید

لے یہاں سے سوال نمبر ۴ کا جواب شروع ہوتا ہے۔

الغرض دعاء کی یہ تمام قسمیں استعمال میں آتی ہیں اور قرآنی دُعاؤں کا خاصہ

حاصل ہیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ :

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ عَجِزٌ مُّقْتَدِرٌ (۲۸: ۲۴)

اس میں اپنے حال کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جگہ آپ کا یہ قول منقول ہے :

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ (۲۸: ۱۶)

اس میں اپنا حال ظاہر کرنے کے علاوہ طلب مغفرت کی تصریح ہے۔

تیسری دعاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ اعراف میں ان کی زبان سے نقل کی گئی ہے :

اَنْتَ وَلِیُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا (۷: ۱۵۵)

وَاَنْتَ خَبِیْرُ الْغَافِرِیْنَ -

تو ہی ہمارا سرپرست اور کارساز ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اس میں مسئلہ کا حال بیان کیا گیا ہے جو اجابت کا مستحق ہے اور ساتھ ہی طلب کی بھی تصریح ہے۔ ہر حال سوال کی یہ تمام تر قسمیں مستعمل ہیں اور ہر ایک قسم کی ایک خاص خصوصیت ہے۔

صحیح مسلم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاح (آغاز نماز) کی دُعا درجِ الفاظ میں منقول ہے :

استفتاح نماز کی دُعا

الہی ! تو ہی شہنشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے اور میں تیرا غلام ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پس تو میرے تمام گناہ بخش دے۔ بیشک تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اَعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاعْفُ عَنِّيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

صحیح بخاری میں سید الاستغفار کی یہ عبارت آئی ہے کہ آدمی یوں کہے :

سید الاستغفار کی فضیلت

بار خدا یا ! تو میرا رب ہے، سوائے تیرے اور کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تیرے عہدِ پیمان اور وعدے پر قائم رہا ہوں، جو برائیاں میں نے کیں اُن کے شر سے تجھی سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی مجھے اقرار ہے۔ اے خدا ! تو مجھے بخش دے، بیشک تیرے سوا اور کوئی نہیں جو گناہوں کا بخشنے والا ہو۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ سَرَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تَخَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْعُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْعُ بِذَنْبِيْ فَاعْفُ عَنِّيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

اس کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت اس کو پڑھا: بشرطیکہ اُسے ان الفاظ پر یقین ہو، اور پھر وہ اسی دن مر جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے اس کو شام کے وقت پڑھا، بشرطیکہ اُس

توضیح لفظ سبحانک کی تشریح سے ہو سکتی ہے۔

سُبْحَانَكَ میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ (ہر ایک عیب نقص سے پاک اور مبرا ہونا) اور اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔

اعترافِ عظمتِ الہی

بمحافظ مقام کے اس کی تنزیہ کا یہ مفہوم ہے کہ اس کی ذات پاک اس سے منزہ اور برتر ہے کہ کسی پر ظلم کرے یا بغیر کسی گناہ اور قصور کے کسی پر عقوبت اور عذاب نازل فرمائے۔ قائل اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدایا! تو پاک اور بے عیب ہے اس بات سے کہ بغیر کسی جرم اور قصور کے مجھ پر ظلم کرے اور عذاب میں مبتلا کرے، بلکہ میں خود ہی ظالم تھا جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے :

خدا نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی اپنے اور پر ظلم کیا کرتے تھے۔

خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔

خدا نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ظالم تھے۔

بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی دُعا میں اسی حقیقت کا اعتراف کیا ہے :

بار خدایا! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ کی تو ہم زبیاں کا روں میں سے ہو جائیں گے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - (۱۱۸:۱۶)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - (۱۰۱:۱۱)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ - (۶۲:۴۳)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - (۴۴:۱۰)

سَرَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - (۲۳:۷)

عبادت کے مفہوم میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں: انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا خضوع۔

تصویر مدح سرائی سُبْحَانَكَ کے یہ معنی ہیں کہ وہ ظلم اور دیگر نقائص سے عیب سے پاک اور منزہ ہونے کے علاوہ اجلال اور اعظام کا مستحق ہے۔ کیونکہ اگر تسبیح کا سادہ مفہوم اُس کی (ذات پاک کا) نقائص اور عیوب سے ہٹا ہونا ہے۔ جیسا کہ سہل جاثیوں میں موسیٰ بن طلحہؓ کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فِي كَوْنِ الْعَبْدِ سُبْحَانَكَ اللَّهُ | آدمی کے سبحان اللہ کہنے کا مفہوم ہر بُرائی سے اٹھا بڑا ہونا اللہ سے۔ | اللہ تعالیٰ کی برأت کا اظہار ہے۔

لیکن فقہ نفعی یا کبھی مدح نہیں تصور کی جاتی ہے، جب تک اس کے ضمن میں کمال کا اثبات نہ ہو۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تسبیح کے مفہوم میں اس کی عظمت اور جلال کا مفہوم بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں عموماً جہاں کہیں اللہ تعالیٰ سے کسی عیب اور نقص کی نفی کی گئی ہے، ساتھ ہی اس کی صفات کاملہ اور اس کے اسماء حسنیٰ کا بھی ذکر ہے مثلاً ارشاد ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ | اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہی زندہ اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اُسے نہ کبھی اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ (۲: ۲۵۵)

گویا اونگھ اور نیند کی نفی اس کی حیات اور قیومیت کے کمال کا موجب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا يَسْتَوِي | بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان میں کی تمام مخلوقات کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں

کو ان الفاظ پر یقین ہو اور پھر وہ اس رات میں مر جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

الغرض آدمی کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور احسان خداوندی کا اعتراف کے عدل اور احسان کی اعتراف کرے۔ کیونکہ وہ کسی پر بھی ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، اور کسی کو بغیر اس کے اپنے کئے ہوئے جرم کے سزا نہیں دیتا۔ اس کے احسانات اور بندہ نوازیوں کا سلسلہ غیر منقطع ہے۔ اس کی طرف سے جو عقوبت اور عذاب نازل ہو، وہ عین عدل ہے، اور اگر وہ کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، تو یہ اس کا احسان اور فضل ہے۔

فصل الوہیت الہی کا اعتراف

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کے معنی ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنی الوہیت کے لوصاف میں بے ہمتا ہے۔ اُس کا علم ہر ایک چیز پر محیط ہے اس کی قدرت ہر ایک بات کو شامل ہے، اس کی رحمت بے پایاں ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس کی الوہیت کے اعتراف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے بندوں پر متواتر اپنے احسانات نازل فرماتا ہے، کیونکہ اس کی الوہیت کے معنی ہیں کہ وہ عبادت کا مستحق ہے۔ جس کا یہ الفاظ دیگر مفہوم ہے کہ وہ ان تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف ہے، جن کی مدد سے وہ اپنے بندوں کے لئے انتہا درجہ کا محبوب ہے اور اُن کے دلوں میں اس کی بے حد عظمت ہے، اور وہ اس کے سامنے بے انتہا خضوع کرتے ہیں۔

لِلْعَلَّامِ لَيْكُنْهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ | لے لے بند فرمایا ہے یعنی وہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہے۔

صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ :

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ | دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے (آسان) ہیں
ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ | مگر قیامت کو ترازو میں بہت وزنی ہونگے اور وہ دونو
إِلَى الرَّحْمَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ | اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں (وہ یہ ہیں) :-
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ | سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔

ان دونوں کلمات میں خدا کی تسبیح کو اُس کی حمد اور اُس کی عظمت کے ساتھ ملایا گیا ہے۔
ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ تسبیح کے مفہوم میں نقائص اور عیوب کی نفی کے علاوہ عظمت و جلال
اور صفات کمال کا بھی اثبات ہے۔

قرآن کریم میں ایک جگہ حکم دیا ہے :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (۱۶ : ۹۹) | اپنے پروردگار کی حمد بیان کرو۔

فرشتوں نے جواب دیا تھا :

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (بی) | خدایا ! ہم تیری حمد و تقدیس کے گیت گاتے ہیں۔

گویا جس طرح خدا کی حمد و تعظیم کو یہاں یکجا بیان کیا ہے اُسی طرح
بعض دوسری جگہوں میں احوال و اکرام کی صفت کو جمع کیا ہے۔

محامدات کی محبوبیت

جس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت اور کبریائی کے ساتھ موصوف ہونے
کے باوجود اپنے محامد صفات کی وجہ سے اپنے بندوں کو نہایت ہی محبوب ہے۔ بخلاف
اس کے بعض محبوب ایسے ہوتے ہیں جن کی عظمت دلوں میں کچھ نہیں ہوتی۔ اور
یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کی دل میں عظمت ہے، وہ محبوب بھی ہو۔ لیکن باوجودیکہ اللہ
تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا کچھ ٹھکانا نہیں، پھر بھی وہ اپنے محامد صفات کی وجہ سے
بدرجہ غایت محبوب ہے۔ ذوالجلال والاکرام کے یہی معنی ہیں۔ اور عبادت کی بھی یہی

مَسْتَنَا مِنْ لُغُوبٍ - (۲۰: ۵۰) | کچھ بھی تکان محسوس نہ ہوئی۔

پس معلوم ہوا کہ تکان کا محسوس نہ ہونا اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔

الغرض حضرت یونس علیہ السلام کے قول سُبْحَانَكَ

میں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی گئی ہے اور ساتھ ہی

صدرِ ظلم کا عدم امکان

اس کی عظمت کا اثبات ہے جو نفی ظلم کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہے۔ کیونکہ جو شخص ظلم کرتا ہے یا تو وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد بغیر ظلم کے پورا نہیں ہوتا۔

اور یا اس کا باعث اس کی جہالت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غنی و بے نیاز ہے اور اُس کا علم ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ اس لئے اس سے ظلم کا صادر ہونا ممکن نہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ - (۲۰: ۲۹) | اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے

فصل ۳

وجہ فضیلتِ دعائے حضرت یونسؑ

حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعاء کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس

افضل الکلام میں تسبیح اور تہلیل کو جمع کیا گیا ہے۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ قرآن کریم کے بعد بہتوں نے یہ چار کلمات ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لیکن تم جانتے ہو کہ تسبیح کے ساتھ تمجید

گویا لازم ہے۔ اسی طرح تہلیل اور تکبیر کا ساتھ ہے۔

نیز ایک صحیح روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کلام کی بابت یافت

کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا:

أَفْضَلُ الْكَلَامِ مَا اصْطَفَى اللَّهُ | افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے

حقیقت ہے کہ معبود کی عظمت اس کی محبت کے ساتھ ہی جلی ہوئی ہو، جیسے کہ ہم پہلے اس کی توضیح کر چکے ہیں۔

غلطی امام رازیؒ | امام فخر الدین رازیؒ اور بعض دوسرے مفتبرین کا قول ہے کہ ”جلال صفت سلبیہ ہے اور اکرام صفت ثبوتیہ“ لیکن یہ اُن کی غلطی ہے۔ تحقیقی بات وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ یہ دونوں صفات ثبوتیہ ہیں۔ اور صفات کمال کا اثبات بھی نفی نقائص کا موجب ہے، جیسا کہ اس کی تشریح صفات کمال کے اثبات کی مراد ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مفہوم میں نقائص اور عیوب کی نفی بھی پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور وہی عظمت تعظیم کے لائق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (—) | بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ اور ستودہ صفات ہے۔

اور سنان علیہ السلام کا قول:

فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (—) | بیشک میرا پروردگار ہی بے پرواہ اور کریم ہے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (—) | اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف۔

کیونکہ بکثرت صاحب کمال و عظمت ایسے ہوتے ہیں جو حمد کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ قابلِ مذمت ہوتے ہیں۔ اور بکثرت محبوب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس لحاظ سے کوئی عظمت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ نہایت عاجز، ذلیل اور ضعیف ترین انسان شمار کئے جاتے ہیں۔ اول الذکر سے محبت نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے رعب و اب سے ڈرا جاتا ہے جو لائق محبت نہیں۔

کمال محبت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب یہ دونوں اوصاف

عظمت کبریائی کا اظہار | جمع ہو جائیں جیسا کہ آثار صحابہ میں ہے:

لئے یہ غایت درجہ کی مدح ہے۔

اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ میں اپنے حال کا اظہار
اور گناہ اور قصور کا موکدا اعتراف ہے۔ یہ ایک ایسا

اظہار حال اعتراف قصو

اعتراف ہے جو ہر ایک فرد بشر کے لئے ناگزیر ہے، خصوصاً جبکہ وہ اپنے پروردگار کے
ساتھ مناجات میں مشغول ہو۔ بروایت صحیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول
ہے کہ :

لَا یَنْبَغِیْ لِعَبْدٍ اَنْ یَّقُوْلَ : اَنَا
خَیْرٌ مِنْ یُّوْسُفَ بْنِ مَرْیَمَ -
مَنْ قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِنْ یُّوْسُفَ
ابْنِ مَرْیَمَ فَقَدْ كَذَبَ -
کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ میں یونس
بن مثنیٰ سے اچھا ہوں -
جو شخص یہ کہے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے اچھا ہوں،
وہ اپنے اس قول میں جھوٹا ہے۔

اس حدیث شریف کا ملخص یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ
کو اس سے بالاتر سمجھتا ہے کہ وہ یونس علیہ السلام کی طرح

ایک دلچسپ توجیہ

صریح اور صاف لفظوں میں اپنے گناہ کا اعتراف کرے، بے شک وہ جھوٹا ہے۔
اس لئے بزرگان دین میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو اس مقام سے بری قرار
نہیں دیا، بلکہ وہی کہتے رہے جو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اور
ان کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔

اقامت کے الفاظ مشروعہ اور دیگر ادعیہ ماثورہ میں جا بجا اللہ تعالیٰ کو کبریائی کے ساتھ موصوف ظاہر کیا گیا ہے۔

ایک صحیح روایت سے یہ حدیث قدسی منقول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ جو کوئی ان صفات میں میرے ساتھ جھگڑا کر گیا (یعنی اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف ظاہر کرنے کی کوشش کر گیا) میں اس کو عذاب دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے "اس کو توڑ ڈالوں گا۔" ظاہر ہے کہ عرب کے نزدیک چادر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لہذا عبارت مذکور میں کبریائی کو چادر سے تعبیر کرنا ایک پیرایہ بیان ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبریائی کے مفہوم میں بڑائی کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔

ان کلمات چہارگانہ میں سے جب ہر ایک کلمہ **اَسْمَاءُ حَسَنٰی اور کلمات چہارگانہ** الگ استعمال ہو تو وہ دوسرے کلمات کے مفہوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرے کلمات کے ساتھ مقرون ہو کر استعمال ہو تو پھر ہر ایک کلمہ اپنے خاص مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اسمائے حسنیٰ میں سے ہر ایک اسم دوسرے اسماء کے مفہوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک اسم میں ذات کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس کی ذات تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ دو یا تین یا زیادہ اسمائے حسنیٰ مذکور ہوں تو ہر ایک اسم اپنا خاص مفہوم ظاہر کرتا ہے۔

اس بناء پر حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قول کہ **مَدْحُ طَرَاظِي بِدَرَجَةِ غَايَتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ** کلمات چہارگانہ کے معانی پر مشتمل ہے۔ جن کو قرآن کریم کے بعد دوسرے درجہ پر افضل الکلام بتایا گیا ہے اور اس کے ضمن میں تمام اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کا مفہوم شامل ہے۔ اس

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ازالہ

سبب کا حکم رکھتا ہے۔ فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ كَسَةِ الْفُورِ (۸: ۳۲)

یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اُن میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ اُن کو عذاب دے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اُن کو بخشش طلب کرنے پر عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ پس اس بات سے خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے

والے کو عذاب نہیں کرے گا۔

ہر تنگی اور اندیشہ سے نجات

حدیث شریف میں ہے کہ

جو شخص کثرت سے اپنے گناہوں کیلئے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر اندیشہ سے نجات بخشتا ہے اور ہر ایک تنگی سے نکلنے کا اس کے لئے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔

مَنْ أَكْثَرَ إِلِسْتِغْفَارًا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَرَجًا وَ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قول میں کہاں تک ان اصول کی پابندی اور ان پر عمل کیا گیا ہے؟

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں توحید الوہیت کا اقرار اور اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِین میں اپنے گناہ اور قصور کا اعتراف ہے۔

خیر و برکت کا سرچشمہ

جس کے ضمن میں طلب مغفرت پائی جاتی ہے۔ اور تمہ جانتے ہو کہ تمام خیر و برکت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ اور اس کی مشیت ہے جو چاہے سو کرے۔ اور جس چیز کو وہ نہ چاہے اُس کا ہونا محال اور ناممکن ہے لیکن اس خیر و برکت کے نازل ہونے سے آدمی کے

باب ۳

خاصیت و حکمت دعائے یونسؑ

فصل

کتاب سنت کی روشنی

سبب و راز الہ مصیبت

اب رہا سائل کا یہ قول کہ اس سے مصیبت دور ہونے میں کونسی حکمت ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اس میں کونسی حکمت ہے؛ مصیبت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کلام پاک میں ہے:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ - (۱۰: ۱۰۷)

اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جو اُسے دور کر سکے۔ اور اگر وہ تم کو بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔

یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر ایک تکلیف اور مصیبت کا حقیقی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ - (۲۲: ۳۰)

تم کو جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ تو بہت گناہ بخش بھی دیتا ہے (اور ان پر مؤاخذہ نہیں کرتا)

لے یہاں سے سوال نمبر ۲ کا جواب شروع ہوتا ہے۔ (ناشر)

بہر حال انسان کی اُمید صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونی چاہئے، کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی قوت اور اپنے عمل کے ساتھ بھی اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حصول کے لئے اسباب مقرر فرمائے ہیں۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اسباب بذاتِ خود کچھ بھی مؤثر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اُن کے اثر کو باطل کر دے فرمایا :

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
اللہ تعالیٰ جس چیز کے اثر کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کے اثر کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس میں
(۱۳ : ۳۹)

تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔

نیز بعض اوقات یا اکثر اوقات موانع اور عوارض کی وجہ سے اسبابِ عدم ظہور نتائج اسباب کے عمل میں لائے جانے کے باوجود مطلوب نتائج ظہور میں نہیں آتے، اور ان عوارض اور عوائق و موانع کا دور کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اسی بناء پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اسباب پر نظر رکھنا شرک ہے، لیکن اسباب سے بالکل قطع نظر کر لینا اور ان پر مطلق التفات نہ کرنا بھی عقل اور شرع کے خلاف ہے۔ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ
جَبْ تَم دُوسرے مشاغل سے فارغ ہو جایا کرو تو تکلیف
رَاتِيكَ فَارْغَبْ (۹۴ : ۸۷)
برداشت کرو اور صرف اپنے پروردگار کی طرف رغبت رکھو اور
اس آیت میں اس بات کا حکم ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنا چاہئے
دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْفِقِينَ
تم اگر مومن ہو تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔
(۵ : ۲۳)

اپنے گناہ مانع ہوتے ہیں۔ اس لئے توحید الوہیت کی شہادت انسان کے لئے خیر کا دروازہ کھول دیتی ہے اور استغفار سے شر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اپنی اُمید و بیم کو وابستہ رکھے اور اس بات کا خوف کبھی اُس کے دل میں پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اُس پر ظلم کرے گا (والعیاذ باللہ) ارشاد ہوتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا
وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ -
بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں -
(۲۴: ۱۰)

بلکہ اُسے اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ اس کے اپنے گناہ اس کے لئے عذاب کا موجب نہ بن جائیں۔

حضرت علیؑ کا قول حضرت علیؑ کا قول ہے کہ "لا يرجون عبد الا سائبه ولا يخافون الا ذنبه"۔ (انسان کو صرف اپنے خدا ہی سے اُمید و بیم کی لو لگانا چاہئے اور فقط اپنے گناہوں سے اُسے ڈرنا چاہئے)۔

اُمید و بیم کا ملجا و ماویٰ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپؐ نے اُس سے دریافت فرمایا: کیف تجدك؟ (تم اپنے کو کس حالت میں پاتے ہو؟) اس نے جواب میں عرض کیا کہ: ارجو الله رحمته واخاف ذنوبی (اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اُمیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں)۔ آپؐ نے فرمایا:

ما اجتمع في قلب عبد مثل
هذه العومن الا اعطاه الله ما
يرجو وامنه متيا مخاف -
ایسے موقع پر جس مومن کے دل میں خوف و رجاء جمع ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اُمید بر لائیگا اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے اس کو بے غم کر دیگا۔

لیں جب کہ عذاب ان کو سامنے نظر آجائے گا تو انہیں اور زیادہ یقین ہو جائے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے اور بیشک اللہ کا عذاب نبایت سخت ہے۔ یہ حالت سے جبکہ پیو اپنے مریدوں کے بیزاری کا اظہار کرینگے اور عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور جن اسباب پر ان کو مجبور متبادلہ سب منقطع ہو جائینگے۔ پیروی کرنے والے مرید کیسے گے، کاش! اگر ہم اسے لئے بھی دوبارہ (دنیامیں) لوٹ جانا یا تسر ہو جائے تو ہم بھی ان (پیرواں) سے اسی طرح دستبردار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے دستبردار ہوئے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال بد انہیں دکھاتا ہے کہ ان پر حسرت طاری ہو۔ بہر حال انہیں دوزخ کی آگت نکالنا نصیب ہوگا۔

اور سرمایا :-

(اے نبی! مشرکوں سے) فرمادیجئے: اللہ کے سوا جن کو تم خدا سمجھتے ہو، ان کو بلاؤ۔ وہ تم سے مصیبت رافع کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی بدلہ دے سکتے ہیں۔ وہ تو خود بھی اپنے پروردگار کو مولاتے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے مخالف رہتے ہیں۔ بلاشبہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَسَرَّاءُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ بَعَثَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخارجِينَ مِنَ النَّارِ (۲: ۱۶۵ تا ۱۶۷)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِ دُونِهِ فَلَا يَنْبَئُكُمْ كُفُّوا الصِّرَ عَنْكُمْ وَلَا تَخُونُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ خَدُوسًا

(۱۶: ۵۷)

فصل

کامرانی کی حقیقی شاہراہ

انسان کا بھروسہ ہمیشہ اس چیز پر ہوتا ہے جس سے اس کی امیدیں وابستہ ہوں۔ اس لئے جس شخص کی امیدیں اپنے زور بازو، اپنے علم و عمل، اپنے حال یا اپنے دوست، اپنی قرابت یا اپنے مال و دولت، اپنے پیرو استاد یا بادشاہ کے ساتھ وابستہ ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، تو سمجھ لو کہ وہ ان چیزوں پر بھروسہ رکھتا ہے، اور اس کا توکل ان چیزوں پر ہے، لیکن یہ شرک ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ يَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ فَكَانَتْ مَأْوَا
سَتَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
أَوْ تَهْوِي بِهِ إِلَى مَكَانٍ
سَيِّئٍ -

جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر کر مر گیا اور پرندے اس کا گوشت نوچتے ہیں یا ہوائ سے دور دراز مقام پر اڑا کر لے جلتے

جو شخص کسی مخلوق سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرتا ہے یا حصول مخلوق پر بھروسہ مقصد کے لئے اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کا انجام ناکامی ہوگا اور جلد یا بدیر اس کی بغلط فہمی دور ہو کر ریگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے اور ان سے خدا کی طرح محبت رکھتے ہیں لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سرشار ہیں۔ اور اگر ظالم لوگ اس حالت کو دیکھ

ملائکہ کا نزد نقطہ تم کو خوش کرنے کے لئے تھا،
اور یہ کہ تمہارے دل تسلی پذیر ہو جائیں، وہ نہ حقیقت
یہ ہے کہ فحمدی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہو،
جو غالب اور حکمت والا ہے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ
وَلِتَضْمِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ - (۳ : ۱۲۶)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

بیشک اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت سے میدان جنگ
میں فحمدی عنایت کی اور جنگ حنین کے موقع
پر بھی تم کو فحمد کیا، جبکہ تم اپنی کثرت پر نازاں تھے
لیکن تمہاری کثرت تمہارے ذرہ بھی کام نہ آئی
اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی اور بالآخر
تم بھاگ نکلیے۔ ازاں بعد (جبکہ تم پر اسباب ظاہری
کی حقیقت روشن ہو گئی) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
اور مومنوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکران کی
مدد کے لئے بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور
اس نے کافروں کو عذاب یا اور یہی ان کی سزا ہے۔

لَقَدْ ذَمَرَكُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ
كَثِيرَةٍ ، وَ يَوْمَ حَنْزِلٍ إِذَا عَجَزَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ
ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ،
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ انْزَلَ جُنُودًا
لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ،
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ -
(۹ : ۲۶)

تیسری جگہ فرمایا ہے:

اگر اللہ تعالیٰ تم کو فحمد بنا چاہے تو کوئی تم پر غالب
نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر
کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں
کو تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ
لَكُمْ ، وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ، وَ عَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - (۳ : ۱۵۹)

یہ بات کی تصریح ہے کہ تم کو فحمدی غیر مرئی اسباب کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے۔

مشکر مرعوب اور مومن مومن | یہ مشرکوں کی ایک خاص صفت ہے کہ ان کا ڈرنا اور ان کی اُمید و بیم مخلوق سے وابستہ ہوتی ہے۔

اور اس لئے وہ ہمیشہ مرعوب رہتے ہیں۔ کلام پاک میں ہے :

سَنَلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الشُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا
بِاللَّهِ - (۳ : ۱۵۱)

ہم ان کافروں کے دلوں میں اس لئے رعب ڈال دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا۔

اس کے برخلاف جس کی توحید خاص ہے وہ امن میں رہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ - (۶ : ۸۲)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کا جامہ نہیں پہنایا، ان کے لئے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

اس آیت میں لفظ ظلم کی تفسیر شرک کے ساتھ کی ہے۔ نیز آیت صحیح اور مرفوع حدیث میں منقول ہے جو ابن مسعود رضی سے مروی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ متروڈ ہوئے کہ کون ہے جو اپنے نفس ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا : إِنَّ هَذِهِ الشُّرُكُ، یعنی اس سے مراد شرک ہے۔ اور اس کی تائید میں آپ نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی اور فرمایا : کیا تم نے یہ نہیں سنا :

إِنَّ الشُّرُكَ نَظْمٌ عَظِيمٌ (۳۱) | شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔

اس نکتہ کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ اسباب کا ذکر فرماتے ہوئے اس بات کی تصریح فرماتا ہے کہ ان مشرکوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ بلکہ ایک ایماندار کی صیفت ہونی چاہئے کہ اس کا تمام تر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہو۔

جنگِ بے اور اسبابِ فتح مندی | جنگِ بدر میں طائفہ کے نزول کا ذکر فرماتے ہوئے کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے :

من خیر فلن ندخره عنك وان
من يستغن يغنه الله ومن
يستعفف يعفه الله ومن يتصبر
يصبره الله وما اعطى احد عطاء
خيرا اوسع من الصبر۔

تو میں ہرگز تم کو اس سے محروم نہیں کروں گا۔
اور بیشک جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو شخص
(اس ذلت سے) بری رہنا چاہتا ہے، اللہ اس کو
بری رہنے کی توفیق بخشے گا، اور جو شخص کھیت برداشت
خیرا اوسع من الصبر۔

کہے کہ صبر اختیار کرے گا، اس میں صبر کا ملکہ پیدا ہوگا اور صبر سے فراخ تر اور وسیع و
بہتر بخشش کسی کو نہیں دی گئی۔

استغناء، یعنی بے نیازی کے معنی ہیں کہ اپنے دل کو بھی کسی چیز کی توقع میں
نگراں نہ رکھے، اور اس کے حاصل کرنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو۔
اور استعفاف یعنی بری رہنا، یہ ہے کہ زبان سے سوال نہ کرے۔

امام احمد بن حنبل کا توکل | توکل کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا:
یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے
قطع الاستشراف الی الخلق۔ | مکتوبات سے اپنی امید و بیم کو توڑ دینا۔

یعنی توکل یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ کوئی تم کو کچھ دے گا
اس کی دلیل کی بابت استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا اور جبریل علیہ السلام نے آکر کہا:
هل لك من حاجة؟ | آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو فرمائیے!

حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
ما ليك | تمہاری طرف سے تو مجھے کوئی حاجت نہیں۔

ایسی روایات سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو کسی نفع کی
طلب میں یا کسی ضرر کے ارتفاع میں اپنا دل سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی طرف متوجہ نہیں

فصل ۳

صبر اور توکل کا موازنہ

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دُعا کی دو قسمیں ہیں: ایک دُعا

امید و بیم بھی سوال
کی ایک قسم ہے

بمعنی عبادت ہے اور دوسری دُعا بمعنی سوال۔ اور دُعا کی

یہ دونوں قسمیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں جس کسی

نے کسی دوسری ہستی کو حاجت روا کر دانا تو وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور چونکہ کسی سے اپنی

امید کو وابستہ کرنا بھی سوال کی ایک قسم ہے، اس لئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے،

اُسے چاہئے کہ کسی دوسرے سے سوال نہ کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو مال تم کہ ایسی حالت میں ملے کہ تم نے نہ تو سوال

ما اتاك من هذا المال وانت

کیا ہو اور نہ تم اس کے بگوں رہے ہو، اُس مال کو

غیر مسائل ولا مشرف فخذوا

لے لیا کرو اور اگر ایسا نہیں تو مت لو۔

ولا تتبعه نفسك۔

نگراں رہنے کے یہی معنی ہیں کہ آدمی اپنے دل میں اس مال کے مل جانے کا خواہاں

ہو اور اس کی توقع رکھتا ہو۔

صحیحین میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ابوسعید خدریؓ کی روایت

ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبوک کی مصیبت میں مبتلا ہوئے

اور میں سوال کرنے کے ارادہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس

وقت آپ خطبہ میں مشغول تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ:

ایہا الناس! واللہ معہما لیکن عندنا | اے لوگو! خدا کی قسم، اگر ہمارے پاس مال موجود ہوگا

أَمَّا أَيَّتُهَا الْمَنُ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ رَكِيلاً،
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً۔ (۲۵: ۲۴، ۲۳)

کیا کبھی تم نے اُس شخص کے حال پر بھی غور کیا،
جس نے ہوائے نفس کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہو؟
کیا تم اُس شخص کے وکیل ہو اور کیا تمہارا خیال ہے
کہ اکثر ان میں سے سن سمجھ سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو یقیناً
چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر۔

اس لئے جس کسی کی محبت اور شیفگی اپنی خواہشات
نفسانی کے لئے ہو، اُس نے یقیناً ہوائے نفس کو اپنا
معبود قرار دیا۔ اور یہی کیفیت مشرکوں کی ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اپنی خواہش
نفس کے مطابق پسند کیا، اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَتَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔
(۲: ۱۶۵)

یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک
بنا رکھے ہیں، جن کے ساتھ وہ خدا کی طرح محبت
کرتے ہیں۔

حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کے
معبودوں پر ایک ناقدانہ نظر ڈال کر فرمایا تھا:

لَا أُحِبُّ إِلَّا فِلِينَ۔ (۶: ۷۷)

میں غائب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ ایک امر واقع ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ صانع عالم کے منکر نہیں تھے، لیکن جس چیز
کو وہ پسند کرتے اور بزرگم خود اس کو اپنے حق میں نفع رساں خیال کرتے تھے، مثلاً
سورج، چاند اور دیگر ستارے، انہی کو وہ پوجنے لگتے۔ خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ان کو بتایا کہ جو چیز نظروں سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عابدوں کا کلام سننے
اور ان کا حال جاننے سے قاصر ہے، اور ان کا نفع یا ضرر اس کے اختیار میں نہیں،
وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔

کرنا چاہئے۔ اسی بنا پر یونس علیہ السلام نے اپنی دُعا کو لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سے شروع کیا۔
ارشاد نبوی بروقت تکلیف
 صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت اور تکلیف کے پیش آنے پر فرمایا کرتے تھے :

بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت اور	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَكِيمُ
حکیم کا خداوند ہے۔ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
وہی بڑے عرش کا مالک ہے۔ بیشک اللہ کے سوا کوئی	الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى
معبود نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے	السَّمَوَاتِ وَتَعَالَى إِلَّا مِنْ رَبِّ
اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔	الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔

ان الفاظ میں سراسر توحید الوہیت کا اظہار ہے، اور یہ کہ مومن کی جملہ امیدیں اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ وابستہ ہیں (تبارک و تعالیٰ رب العالمین و احسن الخالقین)۔
 یہ الفاظ بظاہر جملہ خبریہ ہیں، لیکن ان کے ضمن میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے کہ بارگاہ اس کا ذکر ہوا ہے۔

فصل

اخلاص اور علو شان الوہیت

پابندی احکام و اطاعت
 عام لوگ اگرچہ اپنی زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے اور توحید الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن خلوص کے ساتھ اس کی حقیقت کا اعتراف کرنے کی شان دوسری ہے۔ کہاں توحید کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اطاعت ہے۔ کلام مجید میں ہے :

فصل

اخلاص کلمہ توحید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث مروی ہے کہ جو شخص خلوص قلب کے ساتھ کہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ کیونکہ اخلاص کی بدولت آدمی ان اعمال کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے جو انسان کو دوزخ کی آگ کا مستوجب بناتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جو شخص باوجود لا الہ الا اللہ کہنے کے دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کا سبب اخلاص کا فقدان یا کمی ہوگی اور اس کے دل میں شرک کا کوئی شائبہ موجود ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات شرک کا وجود جیڑی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہوتا ہے اس لئے انسان اپنے آپ کو اس سے مبرا خیال کرتا ہے۔

تجدیدِ اخلاص کا پروگرام

ہر ایک رکعت میں "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" اسی بنا پر انسان کو مامور کیا گیا ہے کہ وہ ہر ایک نماز کی کہہ کر اپنی توحید اور اپنے اخلاص کی تجدید کر لیا کرے شیطان کی کوشش ہر وقت یہ رہتی ہے کہ وہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے اور آدمی کا نفس ہمیشہ اس کی تلقین اور القاء کا اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہتا ہے اور غیر اللہ کو بیم و امید کا قبلہ بنائے رکھتا ہے۔ لہذا انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی توحید کو خالص رکھنے کی کوشش کرے اور اسے شرک کی آمیزش سے پاک رکھے۔

ہلاکتِ آفرینی شیطان

ابن ابی عاصمؒ وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی ہے کہ شیطان کتنا ہے :

الغرض، جس قدر بھی انسان توحید میں خلوص پیدا کرے، اسی نسبت سے اس کے دل سے غیر اللہ کو محبوب ٹھہرانے کا خیال دُور ہوگا اور وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رہے گا۔

مخلصین اور شیطانی تسلط

اللہ تعالیٰ نے یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عصمت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے :

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ
وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ۔ (۱۲: ۲۴)

اسی طرح ہم نے اس کے لئے عصمت کے سامان مِٹا کئے، تاکہ بُرائی اور بجائی کو اُس سے دُور رکھیں۔ بیشک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔

بُرائی اور بے حیائی کو اپنے مخلص بندوں سے دُور رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شیطان کو ان الفاظ میں مخاطب فرمایا ہے :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانٌ۔ (۱۵: ۴۲)

بیشک ہمارے خاص بندوں پر تجھے کسی قسم کا تسلط نہیں ہوگا۔

اور اس کے جواب میں شیطان نے کہا :

فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَهُمْ أَجْمَعِينَ،
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔
(۳۹: ۸۳)

خدا یا! تیری ذات کی قسم، میں اُن سب کے سب کو بہکا کر چھوڑوں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ بدرہی سے بچ جائیں گے۔

غرض شیطانی اکا وٹ اس قدر شدید ہونے کے باوجود بھی مخلص بندے اُس کی زد سے بچ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے حق میں وعدہ ہے کہ شیطان کو اُن پر کچھ بھی اختیار و تسلط نہیں۔

۱۔ اس لئے ہیں خدا کے مخلص بندوں کے زمرہ میں شامل ہونے کی سعی کرنی چاہئے۔ اُن کے سے عقائد ہوں اور اُن جیسے اعمال بجالائیں۔ (ناشر)

(حضرت یونسؑ) علیہ السلام کی دعا یہ تھی :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - (۸۴ : ۲۱)

اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی اکثر آیتوں میں توحید اور استغفار کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
اسْتَغْفِرْ لِحُكْمِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَالْمُؤْمِنَاتُ - (۱۹ : ۲۴)

تم جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کے لئے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرو۔

اور سرمایا :

لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي
لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَإِنْ
اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ
(۳ : ۱۱)

سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت مت کرو بیشک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ڈرانے والا اور خوشخبری لانے والا ہوں اور بیشک تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔

اسی سورہ میں قوم عاد کے قصہ میں بعینہ یہی الفاظ مذکور ہیں۔

اور سرمایا :

وَالْيَا عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَهِ غَيْرُهُ - (۵۰ : ۱۱)

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا جس نے انہیں کہا اے قوم! اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔

اور سرمایا :

وَالْيَقُوتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تَوَلَّوْا إِلَيْهِ - (۵۲ : ۱۱)

یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کر کے اُسی کی طرف رجوع کرو۔

وہ میں قوم عاد کے قصہ میں بعینہ یہی الفاظ مذکور ہیں۔ سورہ فصلت سے پہلے

اهلكت الناس بالذنوب و
 اهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار
 فلما رايت ذلك ثبت فيهم
 الاهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون
 لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
 میں نے لوگوں سے گناہ کرائے اور ان کو ہلاک کیا،
 لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اور اللہ تعالیٰ سے
 مغفرت طلب کر کے مجھ کو ہلاک کیا۔ لیکن جب میں
 نے دیکھا تو ان کو خواہش نفس کی پیروی میں لگا دیا
 نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ نافرمانی کرتے ہیں اور مغفرت
 نہیں طلب کرتے، کیونکہ وہ اپنے اعتقاد میں ایک نیا کام کرتے ہیں۔

خواہش نفس کی پیروی
 نازل کی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دے اور جو طبیعت میں
 آئے اس کو مانے اور عمل میں لائے۔ ایسے ہی شخص کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل
 ہوئی ہے کہ:

مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ (۲۵: ۲۴) | اس نے ہوائے نفس کو اپنا معبود قرار دیا ہے۔
 اور چونکہ اُس نے ہوائے نفس کو معبود ٹھہرا لیا ہے، اس لئے وہ مشرک ہے اور
 اس کا شرک اس کے لئے مغفرت طلب کرنے سے مانع ہے۔

فصل

توحید اور استغفار کی مناسبت

حفاظت از شر و آخرہ
 برخلاف اس کے جس شخص نے اپنی توحید کو خالص رکھا اور
 خدائے تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لئے مغفرت طلب کی
 تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ نہ رہے۔ اسی لئے ذوالنون
 رحمہ اللہ عقاید اور اعمال میں اُن کو بدعتوں کے ایجاد پر مائل کر دیا۔ (مترجم)

مجلس کے خاتمہ پر کہے جاتے ہیں جو دین اسلام کی اصل و اساس ہیں کیونکہ دین تمام تر انہی دو شہادتوں میں داخل ہے۔ اس لئے ان ہر دو کا معنوں یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ بس یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی عبادت بھی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے اور ہر ایک فرضی اور نفلی عبادت بھی اسی اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں مضمر ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ کفیلہ مجلس کی دعا نماز کے آخر اور وضو کے آخر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے :

یا اللہ! مجھے بخش دے اور میرے وہ سب گناہ	اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَتُّ وَمَا
بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں یا بعد میں کر چکا،	مَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
اور جو پوشیدہ کئے ہیں اور جو علانیہ کئے ہیں	أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
اور جو کچھ کہ تو میرے متعلق جانتا ہے۔ تو مقدم	أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا
اور تو ہی مؤخر۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔	إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

اس میں بھی وہی استغفار اور توحید ہے۔ نماز کی دعائیں کلمہ توحید کو اس لئے آخر دعائیں رکھا گیا ہے کہ نماز کا خاتمہ بہترین کلمہ پر ہو۔

البتہ جہاں پر یہ بات مقصود بالذات نہیں، وہاں توحید کو **افضل او مفضل** مقدم رکھا گیا ہے (مثلاً خاتمہ مجلس اور خاتمہ وضو کی دعاؤں

میں) کیونکہ بلحاظ نوعیت کے وہ دعا جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی شہاد اور تعریف ہو، اس دعا سے بہتر اور افضل ہے جو سوال اور طلب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ بعض موقعوں پر مفضول کو کسی خاص سبب کی بنا پر افضل سے ترجیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ نماز،

سورہ فصّلت کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا أَنهَكُمُ إِلَٰهٌ ۚ وَاحِدٌ ۚ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ (۶: ۴۱)

ایمان والہ (اللہ) کہہ : وہ کہ بیشک میں تم جیسا انسان ہوں (فرق یہ ہے کہ) میری طرف وحی کی گئی ہے بیشک تمہارا معبود ایک ہے اور تم سیدھے ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ (۱۰۱) اس سے مغفرت طلب کرو ۔

مجلس کے خاتمہ کی دعا | حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجلس کا خاتمہ ان الفاظ پر ہونا چاہئے :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأُتُوبُ إِلَيْكَ -

اے خدا ! تو پاک ہے اور تیرے لئے سب تعریفیں ہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ، تجھی سے مغفرت طلب کرتا اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں ۔

اگر وہ مجلس اچھی تھی تو یہ کلمات بمنزلہ غمر ہو جائیں گے ، لیکن اگر وہ بیہودہ مجلس تھی تو یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جائیں گے ۔

ادعیہ آخر وضو اور نماز | نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ وضو کے آخر میں یہ کہنا چاہئے :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ -

گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ واحد اور لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، خدایا ! مجھ کو توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ بندوں میں سے بنا دے ۔

یہ دونوں اذکار توحید اور استغفار پر مشتمل ہیں ۔

ایک دوسری روایت میں وضو کے آخر میں بعینہ انہی کلمات کا کہنا منقول ہے جو

نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر ان کا عقیدہ بیان فرمایا ہے (یعنی یہ کہ وہ خالق عالم کو ایک سمجھتے تھے) فرمایا:

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، لَيَقُولُنَّ
خَلَقَهُنَّ الْعِزُّزُ الْعَلِيمُ۔ (۹: ۲۳)

اگر تم ان سے دریافت کرو کہ آسمانوں اور زمین کو
کس نے پیدا کیا؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ان چیزوں
کو خدائے غالب اور باخبر نے پیدا کیا۔

اور فرمایا:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا
وَهُمْ مُشْرِكُونَ (۱۲: ۱۰۶)

ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے
بلکہ وہ مشرک ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

ثَلَاثَ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ السَّابِعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، أَفَلَا
تَتَّقُونَ؟ قُلْ مَنْ يَمْدِدُ مَلَكُوتَ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ! قُلْ فَأَنَّى تُسْعَرُونَ -

(اے نبی!) ان سے پوچھئے: زمین اور جو کچھ اس میں
ہے، کس کی ملکیت ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ ان سے پوچھو
ساتوں آسمانوں کا پروردگار اور بڑے عرش کا مالک
کون ہے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور یہ کہیں گے کہ
اللہ ہی تو ہے۔ آپ پوچھیں تو پھر کیا تم اللہ سے نہیں
ڈرتے! پھر پوچھیں کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر
ایک چیز کا مکمل تصرف ہے اور کون دوسروں کو پنہا
دیتا ہے اور خود پنہا نہیں چاہتا؟ اس کے جواب میں
وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے
آپ پوچھیں کہ پھر تم کیوں سحر ہونے پھرتے ہو؟

(۲۳: ۸۵ تا ۸۹)

لیکن یہ مشرک باوجود اس اقرار کے کہ خالق ارض و سما اللہ ہی
ہے اور وہی سب کا پروردگار ہے، خدا کی توحید انوکھی

انکارِ توحید الوہیت

مطلق قرأت سے افضل ہے اور قرأت قرآن کو اُن مذکار پر ترجیح ہے جو حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور اس قسم کے اذکار اُن دعاؤں پر فوقیت رکھتے ہیں، جن میں خالص سوال اور طلب ہے۔ لیکن بایں ہمہ بعض اوقات اور بعض جگہوں میں مفصول کو کسی خاص وجہ کی بنا پر افضل سے رائج مانا جاتا ہے۔

تہام ادیان کا پتھر اور انجام اور اس کا ظاہر اور باطن، توحید اور خالص توحید ہے۔ اور دین اسلام تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ادیان کا اُردہ اور منحصر ہے اور لوگوں کے دلوں پر لا الہ الا اللہ کا گہرا نقش بیٹھا ہے۔

فصل

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت

عام مسلمانوں کا اقرار عام مسلمان لا الہ الا اللہ کے مضمون کا سرسری اقرار کرتے ہیں، لیکن توحید کو خالص بنانے میں اُن کے درجات میں ایک وسیع اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس توحید کو فرض مؤکد قرار دیا گیا ہے، اُس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ کوئی شخص یہ اقرار کر لے کہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور وہی ان کی پرورش کا کفیل ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ توحید ربوبیت اور چیز ہے اور توحید الوہیت اور چیز ہے۔

عقیدہ مشرکین عرب توحید ربوبیت کا تو عرب کے مشرکوں کو بھی اقرار تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آفرینندہ عالم ایک نہیں، یا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور بھی ایسا خدا موجود ہے جو پروردگار مطلق کہلا سکے۔ اللہ تعالیٰ

الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْحُبُّ مَعَ اللَّهِ كَافِرٌ

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے اُن دو شخصوں میں
فرق بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے محبت
رکھتا ہے اور وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی

دوسرے کو بھی اپنا محبوب قرار دے رکھا ہے۔ پہلے شخص کی محبت اور عبادت کا منتہی
اور مقصود فقط اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا بالاسقلال اس کا محبوب نہیں ہوتا۔
لیکن ساتھ ہی وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بعض بندوں سے یعنی انبیاء اور صالحین
سے محبت ہے اس لئے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس کو
ان کا بذات خود محبوب بنانا مقصود ہے، بلکہ اس لئے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں۔

اسی طرح وہ جانتا ہے کہ مامورات کا بجالانا اور محظورات کا

ترکِ محظورات اور بجا آوریِ مامورات

ترک کرنا خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اس لئے وہ ایسا ہی کرتا
ہے، کیونکہ اس کی محبت خدا کی محبت کے تابع رہتی ہے۔

برصاف اس کے لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ (اپنی خواہش نفس کے مطابق)
اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، اور اپنی امید و بیم کو اس سے
وابستہ کرتا ہے اور ہر حالت میں اس کی اطاعت کرتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کی
اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس کو اپنا شفیع سمجھتا ہے، اگرچہ اس کے پاس
کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفیع مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ نُلْ
أَن تَعْمُونَ ۚ اللَّهُ يَمْلِكُ مَا يَشَاءُ فَيُخَوِّفُ
الْمُتَوَاتِرَ وَلَا فِي الْأَفْعَالِ (۱۸: ۱۰)

اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے
ہیں جو ان کو کچھ نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے،
اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے شفیع ہیں
اُن سے پوچھو، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو،
جو زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔

کے محترم نہیں تھے جس کی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تعلیم دی ہے بلکہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، جن کو وہ بارگاہ کبریٰ میں اپنا شفیع خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ قول قرآن کریم میں منقول ہے :

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ - (۱۰ : ۱۸)

سفارشی ہیں -

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى -

جن لوگوں نے غیر اللہ کو اپنا کارساز مقرر کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت (معبود سمجھ کر) نہیں کرتے بلکہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لئے حصولِ قرب کا موجب ہوں -

(۳۹ : ۳)

اُن لوگوں کا شرک یہ تھا کہ وہ محبت، عبادت اور طلبِ حاجات میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانتے تھے اگرچہ اعتقاد اور اقرار کے لحاظ سے وہ موصوفہ تھے بکلام پاک میں ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (الْأَخْرَافُ)

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک گردانتے اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہئے۔

(۲ : ۱۶۵)

(صفحوں ۴۶، ۴۷ پر پوری آیت درج کی جا چکی ہے)

اس آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کے ساتھ ویسی محبت رکھتا ہے جو اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہئے، تو وہ مشرک ہے اور اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ چاہے وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اُس کو پیدا کیا اور وہی اس کو رزق دیتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ - (۲۲: ۲۱)

جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔

واضح رہے کہ جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ص کو
تعظیم مشائخ میں غلو | چھوڑ کر کسی عالم مجتہد یا شیخ طریقت کے قول کا اس لئے
اتباع کرتا ہے کہ وہ اُس کا "قول" ہے، یقیناً وہ اس آیت کریمہ کے مضموم میں داخل
ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى
يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَوْمَئِذٍ
لِيَلَيْتَنِي لَمَّا اتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا،
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
إِذْ جَاءَنِي، وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ خَدًّا وَّكَا -

اور اس حالت کو یاد رکھو جبکہ ظالم آدمی (جس نے
اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت پھینکا تھا) انتہا
درجہ کا افسوس کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ لیا
اور یہ کہیگا، کاش! میں نے پیغمبر خدا کے ساتھ رہنا
اور اس کے استہ پر چلنا اختیار کیا ہوتا۔ اُسے افسوس
کاش! میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا
بیشک اس نے مجھے بھرا کر اللہ کے کلام سے دُور
پھینک دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام میرے پاس

(۲۵: ۲۷ تا ۲۹)

آچکا تھا۔ اور بے شک شیطان انسان کو تکلیف کے وقت بالکل اکیلا چھوڑ دینے

والا ہے۔

لے کسی پیروم رشد کی اس طرح تقلید کرنا پسہ ہستی میں داخل ہوگی۔ اگر اُس کی بات شریعت
کے مطابق ہے، تو اُس کی پابندی عین شریعت کی پابندی ہوگی۔ لیکن اگر وہ متبع شریعت
نہیں، تو خواہ وہ آسمان پر اڑتا ہوا آئے، بے شمار کرامات کا ظہور اُس کے ہاتھ پر ہو، اسکی بیعت
قطعاً حرام ہے۔ اگر معیت ہو جائے تو اُس کا توڑنا فرض عین ہے۔ اگر نہ توڑ لیا تو کافر زندقہ
اور اس میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ خسر الدنیا والآخرہ نتیجہ ہوگا۔ (ناشر)

یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی بھی اس قسم کا شفیع نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں۔ تو کیا وہ خدا تعالیٰ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

<p>ان لوگوں (یہودیوں اور عیسائیوں) نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ اور عیسیٰ بن مریمؑ کو خدا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ ان کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور وہ ان باتوں سے پاک و برتر ہے جن کے ذریعے وہ شرک کرتے ہیں۔</p>	<p>اِتَّخَذُوا اَاصْبَادَهُمْ وَاَرْهَابًا نَّهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ بَنِ مَرْيَمَ، وَ مَا اُمُّرُؤَا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا، لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔</p>
---	---

(۹ : ۲۱)

اس آیت سے نہایت صاف اور واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور علماء و مشائخ کی تعظیم اور اطاعت میں اگر غلو کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے، چاہے وہ غلو کرنے والا اس کو شرک نہ سمجھتا ہو۔

اس کی مزید توضیح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے

روایت عدی بن حاتم اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں اس آیت کے متعلق استفسار کیا تھا کہ ہم عیسائی لوگ تو اپنے علماء و مشائخ کو اپنا معبود نہیں سمجھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: وہ اُن کے لئے حلال کو حرام کر دیتے تھے اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے جس کی وہ بے تاقل اطاعت کرتے تھے۔ یہی ان کی عبادت تھی۔ قرآن کریم میں ہے :

<p>کیا انہوں نے اپنے لئے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے اُن کے لئے ایک ایسا مذہب ایجاد کیا</p>	<p>اَمْ لَهَاۤهُمْ شُرَكَآءُ سَرَعُوْا لَهَاۤمِۦنَ الدِّیْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ</p>
---	--

لہ یعنی انہوں نے کسی کی تقلید کرنا بھی شرک ہے اور اسی کو غیر اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔

الرَّسُولَ كَسَاثَةً أَطِيعُوا كَالْفَرْعِ وَبَارَهُ ذَكَرْتُمْ
مَامُورٌ مِنَ اللَّهِ وَأَوَّلَى الْأَمْرِ

کی طرح فرض ہے اور جب رسول اللہ صلی علیہ وسلم کوئی حکم بیان کریں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے ماننے میں چون و چرا کرے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مامور ہو کر حکم دیتے ہیں:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - (۵۴: ۲)
 وہ تو اپنی خواہش نفسانی سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ اس کو وحی آتی ہے (تب وہ بولتا ہے)

بہ خلاف اس کے علماء اور شائخ اور ملوک و امراء جن کو اس آیت میں "اولی الامر" کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کسی ایسی بات کا بھی حکم ان سے صادر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور اس کے احکام کے خلاف ہو۔ اس لئے اولی الامر کے لفظ کو الرسول پر عطف کیا گیا ہے۔ یعنی ان کی اطاعت کے لئے یہ شرط ہے کہ ان کا حکم الرسول کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اس کی توضیح اسی آیت کے آخری حصہ سے ہوتی ہے کہ:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ - (۵۹: ۳)
 اگر بالفرض کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو (اس اختلاف کا فیصلہ کرانے کے لئے) اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔

اس تقریر کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے سے یہ بات بخوبی تمہاری
دین کا ملخص

کی جائے اور بس۔ ارشاد ہے:
 إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - (۲۰: ۱۱۲) | سوئے اللہ کسی کو حکم دینے کا حق حاصل نہیں۔
 اور فرمایا:

باب

اطاعتِ الہی اور اطاعتِ رسول

فصل

رسول اور غیر رسول

مقصدِ ارسالِ مَسل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اس لئے فرض ہے کہ آپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - (۴ : ۸۰) | جس شخص نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اُس نے خدا کی اطاعت کی۔

پس حلال وہی ہے جو رسول نے حلال ٹھہرایا اور حرام وہی ہے جسے رسول نے حرام قرار دیا، اور دین وہ ہے جسے رسول نے شریعت قرار دیا۔ اور کیوں نہ ہو؟ رسول کے بھیجے کا تو مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے احکام کی بے کم و کاست تبلیغ کرے۔ لیکن رسول کو چھوڑ کر دوسرے علماء اور مشائخ اور ملوک و اُمراء سب کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کا حکم اور ان کی ہدایت و ارشاد، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے موافق ہو۔ ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ - | اے مومنو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اور مومن حاکموں کی اطاعت کرو۔

(۴ : ۵۹)

کو لازم سمجھئے۔

بیشک یہ ارشاد باری تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوا ہے کہ :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن
دُونِ اللَّهِ آندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ - (۲ : ۱۶۵)

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اُس کا شریک
گردانتے ہیں اور اُن سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ
جیسی اللہ کے ساتھ کرنی چاہئے۔

فصل ایمان اور اسلام کا مفہوم

عقائد اعمال قلب | م الغرض قلب کے اعمال بھی توحید اور شرک کی ویسی ہی حکومت ہے جیسی کہ قلب کے عقاید میں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ التَّوْحِيدُ قَوْلُ الْقَلْبِ وَالتَّوَكُّلُ عَمَلُ الْقَلْبِ (توحید قلب کا قول ہے اور توکل اُس کا عمل ہے) اس توحید قولی سے آپ کی مراد قلب کی تصدیق ہے، کیونکہ اس کو توکل کے مقابلہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ ویسے اگر توحید کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ قلب کے قول (یعنی اس کی تصدیق) اور اس کے عمل دونوں کو شامل ہوتا اور توکل بھی توحید کا تتمہ ہے۔

اس کی مثال بعینہ ایمان کے لفظ کی ہے کہ اگر اس کو علیحدہ استعمال کیا جائے تو عام ظاہر اور باطن کے اعمال اس کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں۔ عام طور پر سلف لے جیسے کہ اکثر مرید اپنے پیروں کے ساتھ ہی سلوک کرتے ہیں اور اپنے عقیدہ کی ترجمانی کے لئے شعر زبان پر لاتے ہیں۔ ہر تہجدہ رنگیں کن گرت پیرِ مہاں گوید

مترجم

وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (۸ : ۳۹)

اور کافروں کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ شرک و کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور تمام تر اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو جائے (صرف اسی کا حکم مانا جائے)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ اُس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اس لئے جہاد کرتا ہے کہ اُسے شجاع و بہادر کہا جائے یا قومیت کی خاطر لڑتا ہے یا ریاکاری کی بنا پر، تو کیا اُسے مجاہد فی سبیل اللہ کا نام دیا جائیگا؟ آپ نے فرمایا:

مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ رَحَى الْعُلَيَّا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - کیا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔

بہت سے لوگ کسی خلیفہ یا عالم یا شیخ یا امیر کو اس حد تک محبوب سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو خدا کا شریک بنا دیتے ہیں۔ اور گو وہ بظاہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری محبت اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے لیکن جو شخص سوائے رسولؐ کے کسی اور کو یہاں تک بڑھا دیتا ہے کہ اُس کے ہر ایک امر اور نہی کو بغیر چون و چرا کے تسلیم کر لیتا ہے، چاہے اُس میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولؐ کی مخالفت ہوتی ہو، تو سمجھ لو کہ اُس نے اس کو خدائے تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔

اور کچھ بعید نہیں کہ عقیدت کا جوش اُس کو اپنے محبوب پیری مریدی کا جوش جنوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے پر آمادہ کرے جو نصراء لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے اجبار اور رُسہ بان کے ساتھ کرتے ہیں یعنی قصائے حاجات کے لئے اُس کو پکارنے لگے، اُس سے فریاد خواہی کرے۔ اُس کے دستوں سے محبت رکھے اور اس کے دشمنوں کو مبغوض سمجھے اور ہر ایک بات میں اُس کی اطاعت قطع نظر اس سے کہ وہ بات اللہ اور اس کے رسولؐ کی تعلیم کے موافق ہو یا مخالف۔

تیسری جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | سَمِعْنَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا | رُسُلًا يَرِيعَانِ رُكْعَيْنِ
مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَدَيْهِمْ | أَوْ رُكْعَيْنِ رُكْعَيْنِ
حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا - (۱۵: ۴۹) | کے بغیر اور اصرار دھر کمیں نہیں جاتے۔

ایمان کا لفظ مطلق ذکر کیا جائے تو وہ اسلام کے مفہوم کو بھی
مُسلم مومن نہیں شامل ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیحین کی ایک حدیث ہے کہ جب عبیدہ
عبدالہیس کا وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اُن سے
فرمایا کہ:

أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ | تَدْرُونَ
مَالِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ | تَدْرُونَ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ | تَدْرُونَ
وَأَن تَوَدَّ وَأَخْشَى مَا غَنِمْتُمْ -

میں تم کو ایک خدا پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں کیا
تم جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان لانے کے کیا معنی ہیں
اس کے معنی ہیں کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ سوائے
اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اُس کے رسول ہیں۔ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ
دیا کرو اور جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے، اُس کا پانچواں حصہ ریت المال
میں ادا کیا کرو۔

اسی بنا پر سلف فرماتے ہیں کہ:

كُلُّ مُؤْمِنٍ مُّسْلِمٌ لِّسَلَامٍ مُّؤْمِنًا | بَرَّكَتُ اللَّهِ فِيهِ
الْغُرُضُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ كَالْفِعْلِ اسْتَعْمَالُ هُوَ تَوَاقُفُ الْعَمَلِ أَوْ
حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ، اسْلَامٌ، احْسَانٌ | کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں جیسے کہ تفصیل بالا
سے ظاہر ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اسلام یا عمل کا ذکر کیا جائے تو وہاں پر

کا یہ قول مشہور ہے کہ ”الایمان قول و عمل“ جس کے یہ معنی ہیں کہ ایمان، قلب اور زبان کے قول اور قلب اور جوارح کے اعمال کا نام ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

ایمان کی کچھ اوپر ساٹھ شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور ادنیٰ ترین شاخ یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

الایمان بضع وستون شعبۃ
اعلاھا قول: لا الہ الا اللہ وادناھا
اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء
شعبۃ من الایمان -

اسی طرح قرآن کریم میں ہے:

اِنَّمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ یَیْزِثْا بُوَا
وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ هُمُ
الصّٰدِقُوْنَ - (۲۹: ۱۵)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اِذَا
ذُکِّرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا
تَلٰیٰتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُهٗ خَرَادُوْا نَعْمَ
اِنَّمَا نَاَوْ عَلٰی رِیْثِهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ،
الَّذِیْنَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَا هُمْ یَنْفِقُوْنَ ، اُولٰٓئِکَ هُمُ
الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا - (۲: ۸ تا ۴)

یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور پھر انہوں نے کبھی اس میں شک نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔

یقیناً مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کی تلاوت ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ناز کو قائم رکھتے اور جو چیزِ نعم نے ان کو بخشی ہے اس سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔

منقاد و مطیع کی تشریح ظاہری اعمال، ایمان بالقلب کا نتیجہ اور اُس کا مقتضی ہے، جس کا الفاظ دیگر یہ مطلب ہے کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو

یہ ضروری ہے کہ جوارح سے بھی اُس کے مناسب اعمال سرزد ہوں۔ ایمان بالقلب کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ نہ صرف اس کا دل جس چیز پر وہ ایمان لایا ہے، اس کی بھی تصدیق کرے، بلکہ اس کے لئے منقاد اور مطیع ہو جائے۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیچھے رسول ہیں، لیکن اس کے دل میں آپ کی نسبت بغض اور حسد بھل ہوا ہے، اور وہ آپ کی متابعت سے سرتابی کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا دل مومن نہیں ہے۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگرچہ ایمان کے حواسِ دراک سے بالاتر امور

ایک تصدیق کو ایمان سے تعبیر نہیں کر سکتے مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ دو کا نصف ایک ہے، یا آسمان ہمارے سروں پر ہے اور زمین ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس کو ان باتوں پر ایمان ہے۔ بلکہ ایمان کا اطلاق اُن امور کی تصدیق پر ہوتا ہے جو حواس کے دراک سے بالاتر ہوں اور اُن کا جاننا بدیہی نہ ہو۔ جیسے حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے باپ سے کہا:

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا۔ (۱۴: ۱۲) | آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں۔

کیونکہ انہوں نے ایک ایسی خبر کی اطلاع دی تھی جو اُس سے پوشیدہ تھی، اور وہ اس کے باور کرنے میں اختلاف کرتے تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِن قَوْمِهِ۔ (۸۳: ۶) | پس موسیٰ پر سوائے اُس کی قوم کے چند آدمیوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔

نیز فرمایا:

ایمان کا مفہوم یقین قلبی تک محدود رہتا ہے جیسے کہ کلام پاک میں کثرت سے "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" مذکور ہے۔

صحیحین کی ایک حدیث ہے کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک آدمی کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان، اسلام اور احسان کی حقیقت دریافت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا :

<p>الْإِيمَانُ أَنْ تَوَدَّ مَنْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَابْتَغَى الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَوَدَّ مَنْ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ شَرِّهِ -</p>	<p>ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر یقین کرو۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تصدیق کرو اور ضرور شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے کو تم باور کرو۔</p>
---	--

<p>الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحَاجَّ الْبَيْتَ -</p>	<p>اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلیم اس کے رسول ہیں اور نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج بجالاؤ۔</p>
<p>الْأَحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّقِ يَوْمَ بَرَأَتْ -</p>	<p>احسان کے معنی یہ ہیں کہ تم خدائے تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اُسے دیکھ رہے ہو، اور اگر بالفرض تم اُس کو دیکھ نہیں سکتے تو اس میں شک نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔</p>

اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے مفہوم کو الگ الگ بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حدیث مذکور ہے، اُس میں چونکہ صرف ایمان کا ذکر ہے (یعنی اس کے مقابلے میں اسلام وغیرہ مذکور نہیں)، اسلام کے مفہوم کو بھی اس کے مفہوم میں داخل بتایا ہے۔

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِۦ | رسولوں پر، اور کہتے ہیں کہ ہم اُس کے رسولوں
میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ (۲۸۵:۲)

اور دوسری جگہ فرمایا:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنْ أَمْنٍ بِٱللَّهِ | لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر آخرت کے دن
پر، اُس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر اور اس
کے نبیوں پر ایمان لانا یعنی سب کا اقرار کرنا۔
الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ (۱۷۷:۲)

اور اس طرح قرآن شریف میں کثرت سے آیات آئی ہیں۔

مومن اور کافر کی شناخت | الغرض ایمان بعض امورِ غیبیہ کے ماننے کا نام ہے
اور یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ قلب میں
اس تصدیق پر عمل بھی پایا جائے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی جانتا ہے اور اس کو یقین ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے دل میں اُن کی
محبت اور تعظیم نہیں، بلکہ اس کے بجائے بُغض اور حسد سے اُس کا دل لبریز ہے،
اور وہ آپ کے اتباع کو اپنے لئے کسرِ شان سمجھتا ہے، ایسے شخص کو مومن نہیں
بلکہ کافر کہیں گے۔ ابلیس، فرعون اور بعض اہل کتاب کا کفر اسی قسم کا ہے۔

انکارِ شیطانی کی نوعیت | ابلیس اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام
کو اُس پر شرف بخشا ہے اور اُسی کے حکم سے وہ ملائکہ کا
مسجد قرار پایا ہے، لیکن اُس کا بکتر اُس کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اُس حکمِ الہی
عز و جل کی تعمیل میں اپنا سر خم کرے۔ اسی تکبر و غرور کی بدولت وہ رائدہ درگاہِ الٰہی قرار پایا۔
اسی طرح فرعون بھی جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سچا
فرعون کا انکار | رسول ہے، قرآن میں ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا | باوجودیکہ فرعون اور اُس کی قوم اپنے دلوں میں یقین

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ خَبِيرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ - (۹ : ۶۱)

اور بعض اُن میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کے کپڑے ہیں۔ کہہ دو (مئے نبی) وہ تمہارے نازے کرے گاں ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر لعین۔

یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالمؤمنین میں فرق کیا گیا ہے، جس سے مراد مومنوں کی تصدیق کرنا ہے۔

بہر حال ایمان باللہ سے مقصود اقرار لسانی ہے جیسے فرعون اور اُس کے سرداروں کا قول جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے متعلق انہوں نے کہا۔ قرآن میں ہے :

أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (۴۳ : ۴۷) | کیا تم ان پر ایمان لائیں جو ہماری طرح دو آدمی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اُن کا اقرار اور تصدیق نہیں کرتے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :

أَتَعْظُمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِكُمْ وَكَانَ قَدْ كَانَ فَرَقٌ بَيْنَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَجِدُ قَوْلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - (۲ : ۷۵)

کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اُن میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور پھر کچھ عین کے بعد اُس کی تحریف کر دیتا ہے۔

دوسرے معنی کے متعلق فرمایا :

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ - (۲ : ۳)

وہ غیب کی حقیقتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔

اور سرمایا :

أَمَّا الرُّسُولُ فَإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مِنَ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمِلَّةِ نَبِيِّهِ وَكَتَبَ لَهُمْ دُسُورُهُ

جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اُس پر رسول اور مومن ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اُس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں اور اُس کے

فرقہ جہمتیہ کا اعتقاد | با ایں بہ فرقہ جہمتیہ کا خیال ہے کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے اور جہاں کہیں شریعت نے کسی کے حق میں یہ کہا کہ وہ مومن نہیں تو سمجھ لو کہ اس کے قلب میں تصدیق نہیں تھی۔ لیکن ایسا خیال کرنا ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اور اُن کے اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ مومن اور کافر میں کچھ فرق نہیں۔ وکیع بن الجراح اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن کا یہ اعتقاد ہو، کافر کہا ہے۔

فصل ۳ تصدیق قلبی اور عمل قلب

الایمان قول و عمل | یہ ایک مافی ہوئی اور معلوم بات ہے کہ انسان بعض اوقات حق اور باطل کو پہچانتا ہے، تاہم کسی خاص غرض کے لئے حق کو تسلیم کرنا اُس پر شاق ہوتا ہے اور وہ اس کو مبغوض سمجھتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو شخص ازراہ تکبر حق کا انکار کرتا ہے، وہ دل میں بھی اس کی حقانیت کا قائل نہ ہو۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق قلبی کا نام نہیں، بلکہ عمل قلب بھی اس میں شامل ہے، جس کی پہلے تشریح کی گئی ہے، اسی لئے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ”الایمان قول و عمل“۔

ایمان کا مقتضی | اب تم سمجھ لو کہ جب دل میں تصدیق کامل کے ساتھ (اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی) محبت بھی بدرجہ اتم موجود ہو (جو بہر حال ایمان کا مقتضی ہے) تو یقیناً اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس کے دل میں اعمال صالحہ کے لئے جازم ارادہ پیدا ہوگا۔ اس حالت میں اعمال صالحہ کا ظہور میں آنا قطعی ہے۔ کیونکہ جازم

اَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّ عَلُوًّا - کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی نشانیاں سچی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ازراہ تکبر و عناد ان کا انکار کیا۔ (۱۲: ۲۷)

دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول منقول ہے۔ جس سے آپ نے فرعون کو مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن کا بیان ہے :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا اَنْزَلْنَا هٰؤُلَاءِ اِلَّا سَابُ السَّمٰوٰتِ وَاَلَا تُرٰضِ بِصَآئِرِدٰى اِنِّىْ لَاطُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا - (۱۰۲: ۱۷) لے فرعون! بیشک تم جانتے ہو کہ یہ نشانیاں جو چراغِ بصیرت ہیں، اُسی خدا نے نازل فرمائی ہیں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور بیشک میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو کر رہو گے۔

اہل کتاب کے حق میں وارد ہوا ہے : ارشادِ باری ہے :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمْ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ - (۱۳۶: ۲) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے (اور اس کی شناخت میں کبھی غلطی نہیں کرتا)۔

بنابر دلائل مذکورہ بالا اگر دل میں علم تو ہو، لیکن عملِ قلب اس کے موافق نہ ہو تو یہ علم و دانش کچھ بھی مفید نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اُس شخص کے لئے ہے۔ جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اکثر فرمایا کرتے تھے :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَلٰمٍ لَا يَنْفَعُ وَاَنْفُسٍ لَا تَشْبَعُ وَاَعْدَاءٍ لَا يَسْتَمَعُ وَاَقْلَبٍ لَا يَنْتَفِعُ خدا یا! میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع رساں نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے قلب سے جو عاجزی نہ کرے۔

محبوب سمجھتے تھے کہ آپؐ کے برگزیدہ سچے رسول ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ قُلُوبًا مَّنِيَّةً ۚ (۹۱: ۱۷ تا ۲۱)

عنقریب اس (دورخ) سے وہ بڑا پرہیزگار بن جائیگا، جو اپنا مال تزکیہ حاصل کرنے کو دیتا ہے اور کسی کو اس بڑا سانس نہیں تھا کہ اس کا وہ بدلہ اُتارتا ہے صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کو خرچ کرتا ہے۔ وہ جلد راضی ہو جائیگا۔

اور یہی وجہ تھی کہ ابوطالب کے تمام اعمال، آنحضرتؐ صلعم کی سرپرستی اور آپؐ کی نصرت و تائید سب اکارت ہو گئے، کیونکہ اُن اعمال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اُس کا مقصد نہیں تھا۔ اس سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایمان **ضرورت ایمان اور توحید** اور توحید میں تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ عمل قلبی کی بھی ضرورت ہے۔ پس دین خالص وہی ہے جو اللہ کے لئے ہو۔ اور دین کامل نہیں ہوتا جب تک اُس کے ساتھ عمل کی تصدیق شامل نہ ہو۔ کیونکہ دین طاعت اور عبادت الہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں دوسو تین توحید کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ ایک سورہ اخلاص اور دوسری سورہ قل یا ایہا الکافرون۔ ان میں سے پہلی سورہ توحید علی اور توحید قوی پر مشتمل ہے۔ جیسے فرمایا:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَكَانَ كُنْهٌ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ (۱۱۲: ۱ تا ۴)

(وے نبیؐ) فرمادیجئے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اُس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اُس کا باپ، اور نہ کوئی اُس کا ثانی و ہمسر ہے۔

اور دوسری سورہ کا مضمون ارادہ اور عمل کی توحید ہے۔ جیسے فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ (وے نبیؐ) کہہ دو کہ اے قوم کفار! میں اُس کی پرستش نہ کروں جس کے نزدیک یہ آیت حضرت ابوبکرؓ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور آپؐ کا سارا مال و دولت رضائے الہی کے حصول میں رسول اللہ صلعم کے لئے وقف تھا۔ (نامشرد)

ارادہ کے ساتھ اگر قدرت علی العمل بھی موجود ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ عمل جس کا ارادہ کیا گیا ہے، ظہور میں نہ آئے۔ کیونکہ یقین کامل کے ساتھ اعمال صالحہ لازمی ہیں۔

کسی عمل کے وجود میں آنے سے صرف دو باتیں مانع **ارادہ اور قدرت کی کمزوری** ہو سکتی ہیں: ناقص اور کمزور ارادہ، اور ناقص قدرت۔

لیکن اگر ان دونوں صفات میں کوئی نقصان نہیں تو افعال اختیاریہ کا وجود میں آنا قطعی اور لازمی ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب دل اس بات کا قائل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی محبت بھی علی الکمال قلب میں موجود ہے، تو ممکن نہیں کہ وہ شخص باوجود قدرت کے زبان سے اقرار نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ گونگا ہونے کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر کی بنا پر وہ زبان کے ساتھ شہادت کا اظہار کرنے سے قاصر ہو۔ ورنہ دلی جذبات کا اقرار لسانی ضروری ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کو اگرچہ اس **نقص یقین ابوطالب** بات کا یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے

سچے رسول ہیں، ساتھ ہی اُس کو آپ سے محبت بھی تھی۔ لیکن اس کی یہ محبت اللہ تم کے لئے نہیں تھی بلکہ اس کی محبت خون کے تعلق پر مبنی تھی۔ کیونکہ آپ اُس کے بھتیجے تھے۔ اور وہ آپ کا غلبہ اور تفوق اس لئے نہیں چاہتا تھا کہ آپ خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں بلکہ اس لئے کہ آپ کے غلبہ اور تفوق حاصل کرنے میں خود اُس کی اپنی عزت اور تفوق کا راز مضمر تھا۔ لیکن جب اُس کی موت کا وقت قریب گیا اور دنیا دی تفوق کے متعلق اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں تو اُس نے اپنے آباؤ اجداد کے دین پر قائم رہنے کو بھتیجے کی رضامندی حاصل کرنے پر ترجیح دی اور توحید و رسالت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُس کی محبت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر مومنوں کی طرح نہیں تھی، جو آپ کو اس لئے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ذِكْرَكُمْ | اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔

(۲۱ : ۲)

یہاں جو عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ تمام مامورات کی بجا آوری اور تمام منہیات سے باز رہنے کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک دوسری جگہ توکل کو اس پر عطف کیا گیا ہے جو معارف کی دلیل ہے۔ فرمایا ہے:

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (۱۱۳) | تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - | ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
(فاتحہ)

یہاں عبادت کا مفہوم محدود ہے۔

اس قسم کے اور بھی الفاظ قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔
معانی عموم و خصوص
جو کبھی عموم اور کبھی خصوص کے معنی دیتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک لفظ منکر ہے جو اکثر معروف کے مقابلے میں استعمال ہو کر عموم کے معنی دیتا ہے۔ مثلاً مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ان کا مشن اصلی کیا ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ | تم بہترین امت ہو، اس لئے پیدا کئے گئے ہو کہ
تَا مَرُودَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ | لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اور بُرائی سے منع کرو۔
الْمُنْكَرِ - (۱۱۰ : ۲)

یا جیسے رسول خدا کو حکم ہوا کہ یہود و نصاریٰ سے اس طرح خطاب کریں :
يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ | آپ ان کو نیک کام کا حکم کریں اور بُرائی سے منع کریں۔
عَنِ الْمُنْكَرِ - (۱۵۷ : ۷)

یعنی ہر ایک ایسی بات کہ عقل شرع اور فطرت اس کا انکار کرے اور اس کو بُرا سمجھے، اسے منکر سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں ہر قسم کی بے حیائی بھی داخل ہے۔ لیکن ایک مقام پر بے حیائی کو

مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ
مَا آَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا
عَبَدْتُمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا
أَعْبُدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ -
(۱۰۹: ۱۱۰)

نہیں کرتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اُس کی
عبادت نہیں کرتے، جس کو میں پوجتا ہوں۔ اور میں
اس کی عبادت کروں گا جسے تم پوجتے ہو اور نہ تم اُسکی
عبادت کرنیوالے ہو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین۔

پہلی سورہ میں اُن صفاتِ علیا کا بیان ہے، جس سے علمی توحید کے مختلف پہلو
واضح ہوتے ہیں اور دوسری میں غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری کا نہایت مؤکد اظہار
ہے اور یہ کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

فصل توکل اور عبادت کا مفہوم

دلیل معاشرت جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، بعض الفاظ مثلاً ایمان وغیرہ ایسے
ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے لفظ مثلاً اسلام وغیرہ کے مقابلے
میں مذکور ہوں، تو اُن کا مفہوم محدود ہوتا ہے۔ لیکن الگ استعمال کئے جانے کی حالت
میں اُن کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا لفظ بھی اگر توکل وغیرہ سے
علیحدہ استعمال کیا جائے تو توکل اور دوسرے مقامات اُس کے مفہوم میں داخل سمجھے
جاتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ - (۵۱: ۵۱)

جنوں اور انسانوں کو میں نے اسی لئے پیدا کیا
ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اور خبر مایا:

(اے نبی) ان سے کہو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور
بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب
اور تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہاری تجارت کہ جس
کی کساد بازاری کا خوف رکھتے ہو اور تمہارے پسندیدہ
مکان اگر تمہیں اللہ اور اُس کے رسولؐ سے اور
اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں
تو اُس وقت کے منتظر رہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے
حکم کو تمہارے سامنے لے آئے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَ
إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ -
(۲۴: ۹)

اور فرمایا:

اور جو کوئی اللہ اور اُس کے رسولؐ کی اطاعت کرے
اور اللہ سے ڈرے اور اُسی کی خاطر پرہیزگاری کرے
پس ایسے لوگ ہیں کامیاب ہونگے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يُخَشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَإِنَّ لِّكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ - (۲۴: ۵۲)

یہاں طاعت کو اللہ اور رسولؐ دونوں کے لئے بیان فرمایا اور خشیت اور تقویٰ

کو صرف اللہ کے لئے مقرر رکھا۔ اور فرمایا:

اور اگر وہ اللہ اور اُس کے رسولؐ کے دئے ہوئے
پر راضی ہو جائے اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے،
اور وہ اور اس کا رسولؐ اپنے فضل سے جلدی ہی اور
زیادہ دیدیں گے اور ہم اللہ کی طرف ہی اغیب ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُوفِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ - (۵۹: ۹)

اور فرمایا:

(اے نبی) جب (تبلیغ سے) فراغت پاؤ تو ریاضت
کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔

فَإِذَا قَرَعْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى
رَبِّكَ فَارْغَبْ - (۸: ۴۴)

اس کا سلطوت علیہ بنایا ہے جو اس بات کا قرینہ ہے کہ ”منکر“ کو محدود مفہوم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

بیشک نماز کی پابندی انسان کو بے حیائی اور
دوسرے بُرے کاموں سے روکتی ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ - (۲۹ : ۲۵)

اور مسرمایا :

بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو،
احسن کرو، رشتہ داروں کو کچھ دیا کرو، بے حیائی
اور بُرے کاموں سے بھی وہ تم کو منع کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ
الْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ
يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
الْبَغْيِ - (۱۶ : ۹۰)

اسی طرح فقراء اور مساکین کا لفظ اگر ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے تو ان دونوں
کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے، لیکن الگ الگ استعمال ہوں تو ایک کا مفہوم دوسرے کے
مفہوم میں داخل سمجھا جاتا ہے۔

الغرض خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنا، فقط اسی
کی ذات پر بھروسہ کرنا، صرف اُسی سے ڈرنا اور کسی
مفہوم محبت، توکل، خوف

دوسرے کا خوف دل میں نہ لانا، یہ سب باتیں توحید کے مفہوم میں داخل ہیں۔ محبت
کے بارے میں یہ آیت کہی بار پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ :

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اُس کا
شریک بناتے ہیں اور اُن کے ساتھ خدا کی طرح محبت
رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے
ساتھ اُن سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَدْنَىٰ مَّا يُحِبُّوْنَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (۲ : ۱۶۵)

اور مسرمایا :

ہر ایک نماز کی ہر ایک رکعت میں "إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" کہہ کر اسی غنیہ کا اظہار اور اس کی تجدید کی جاتی ہے۔

فصل

نام نہاد صوفیہ کو نصیحت

بعض اوقات آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اُسی غیر مشروع توجہات کی ذاتِ پاک پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن اُس کا یہ سوال اور اس کا یہ توکل اُن اُمور کی بابت ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اُن سے اُس کو منع فرمایا ہوتا ہے۔ اس سے ہماری مراد وہ نام نہاد صوفیہ ہیں جو غیر مشروع توجہات کے عامل ہیں، اور اُن کا کشف اور تعریف اُن اُمور سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف ہیں۔

اُن کا مطلعِ نظر اکثر اُن میں سے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، اس لئے وہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوں تو ہوں، لیکن آخرت میں اُن کو کسی بہتری کی توقع نہیں رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِذْ آمَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ
مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمْ فَلَمَّا
بَجَا كُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ كَافُوْرًا - (۹۴: ۱۷)

جب تم کو سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو تم جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، انہیں مجبور جاتے ہو، پھر جب تمہیں خشکی پر بچا لاتا ہے تو اُس سے عراض کر لیتے ہو۔ بیشک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔

اور منسربایا:

یہاں حسبت اور رغبت صرف اللہ کے لئے قرار دی۔

دوسری جگہ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے محبت رکھنے کے نتیجہ کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا:

<p>لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔</p>	<p>تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہوں اور پھر وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے سکے باپ یا بھائی ہوں، یا ان کے عزیز و محبت جگر یا قبیلہ کے آدی ہوں۔</p>
--	--

(۲۲: ۵۸)

توکل کے متعلق کئی جگہ ارشاد ہوتا ہے:

<p>وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن مَنَّكُمْ مُؤْمِنِينَ۔</p>	<p>اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھو۔</p>
---	--

(۲۳: ۵)

نخشیت کے باب میں ارشاد ہوتا ہے:

<p>وَيَخْشَوْنَہُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔</p>	<p>(اللہ کے رسول) اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف دل میں نہیں لاتے۔</p>
--	---

(۳۹: ۲۳)

بن سب باتوں کو ہم نے کسی دوسری جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

یہاں پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قول میں کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ" خلاصہ بحث

توحید الوہیت کا اعتراف ہے اور اس کے مفہوم میں قلب کی تصدیق اور اس کا عمل دونوں شامل ہیں۔ مشرکین عرب کو اس بات کا اقرار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب اشیا کا خالق اور رازق ہے، لیکن وہ الوہیت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ حالانکہ توحید الوہیت کے یہ معنی ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور سوائے اُس کے اور کسی کو قبلہ حاجات نہ ٹھہرایا جائے۔ روزمرہ

وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ
ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْرِبِينَ - (۹: ۲۵)

شکست کے زمین بھی تم پر تنگ ہو گئی اس لئے کہ تم نے
خدا کا توکل چھوڑ دیا۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

اس کے بعد فرمایا:

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ - (۹: ۲۷)

پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا، اپنی رحمت سے
توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان
ہے۔

اکثر اوقات ریا اور عجب (نمود اور خود بینی)
کی صفت ایک ساتھ نمودار ہوتی ہے۔

امراض ریا و عجب کا علاج

کیونکہ ان کی حقیقت ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ ریا د میں کسی دوسری مخلوق
کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے اور عجب میں اپنے نفس کو خدا کا شریک ٹھہرایا
جاتا ہے۔ اِتَّيَاكَ لَعْنَدُ پلے مرض کا علاج ہے اور اِتَّيَاكَ تَتَّبِعَيْنِ دوسرے لوگ
کے استیصال کے لئے ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ:

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مَطَاعٌ، وَهُوَى | تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں: بخل اور حرص کے محرک
متبع، و اعجاب المرء بنفسه۔ | پر عمل کرنا، خواہش نفس کی پیروی کرنا اور خود بین ہو جانا۔

بھوٹے پیروں کا فرقہ | ابن دونوں فرقوں سے بدتر ایک اور فرقہ ہے، جن کی نہ تو عبادت
اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ سے استعانت
کرتے ہیں۔ اُن کی عبادت غیر اللہ کے لئے اور استعانت غیر اللہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے
یہ لوگ دونوں لحاظ سے مشرک ہیں۔ انہی میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین سے
یعنی جو کام صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا چاہئے تھا، وہ دوسروں کی نمائش کے لئے کیا جاتا ہے۔

لے خدا تعالیٰ کی تائید اور اعانت اور اُس کی توفیق اور عنایت اُس کو ملحوظ نہیں رہتی بلکہ وہ
اپنی ہی قوت پر تازاں ہوتا ہے اور قارون کی طرح سمجھنے لگتا ہے کہ: اِنَّمَا وَتَيْتُ عَلٰی عَمْدٰی۔

جب انسان کو مصیبت پہنچتی تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، خواہ پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ پھر جب ہم اُس کی مصیبت دُور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا اُس نے ہمیں اس مصیبت کیلئے پکارا ہی نہ تھا جو اُسے پہنچی تھی۔

وَلَا تَأْسَ لِلْإِنْسَانِ الضُّرِّ دَعَاكَ
يَجْنِبُهُ أَوْ تَقَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كُشِفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّكَ أَنْ
لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرْبٍ مِمَّنْهُ -

(۱۰ : ۱۷)

اس لئے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لئے اپنی زندگی کی اصلاح حال کی راہ

اور اُن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وقف کر دینا لازم ہے۔

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَضَوْهُ
إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ - (۹ : ۶۲)

بعض دوسرے لوگوں کا نصب العین اللہ تعالیٰ اور اُس سالکینِ راہ کی کوتاہیاں

باللہ کے مقام سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اُن لوگوں کو اپنی نیک نیتی اور خدا و رسولؐ کی اطاعت کا یقیناً ثواب ملے گا۔ لیکن جب تک وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنے اور اسی کی ذاتِ پاک پر بھروسہ رکھنے میں ثابت قدم نہ ہوں، اولا تو ان کی کامیابی مشکوک ہے اور اس لئے بعض اُن میں سے اثنائے سلوک میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ ثانیاً اگر وہ منزلِ مقصود تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو خود بینی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہی حالتوں پر یہ آیت شریفہ صادق آتی ہے کہ:

وَيَوْمَ حَصِينٍ إِذَا عَجَّ بَسْتُكُمْ
كَثُرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

اور جب جنگِ حنین کے دن تم کو تمہاری کثرت نے مغرور کر دیا تو تمہیں کوئی چیز کفایت نہ کر سکی اور اسباب

عَلَيْهِمْ كُتِبَتْ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ - میرا اسی (خدا کی) ذات پر پرجہ و سہ ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ (۸۱: ۱۱)

اور فرمایا:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَكُنْ تِلْكَ الرُّسُوفُ وَالْمَغْرِبُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَأْخُذُهُ وَكَيْلًا - اور یاد کر نام اپنے پروردگار کا اور بھجک جا اس کی طرف پورا بھجکنا۔ وہی رب ہے شرقی اور مغربی نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا اپس اسی رب کو اپنا کار ساز پکڑ۔ (۹۰: ۴۳)

ایسے شخص کا مطلوب اگر کوئی حرام چیز ہے تو وہ اس کے لئے سوال اور طلب کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، چاہے اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور اگر وہ کسی مباح چیز کا طلبگار ہے تو اس کے لئے ثواب یا عذاب کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی چیز کو خدا نے تعالیٰ سے مانگتا ہے جو عبادت میں اس کے لئے معاون ہے تو بے شک ایسے شخص کو اجر ملے گا۔

فصل

بندہ پیغمبر اور بادشاہ پیغمبر

اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ "بندہ پیغمبر" اور "بادشاہ پیغمبر" کیا فرق ہے؟ وہ حدیث ہمیں یاد ہوگی جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ وہ بندہ اور پیغمبر ہو کر رہیں یا بادشاہ پیغمبر کی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ آپ نے بندہ پیغمبر کی زندگی کو ترجیح دی۔

استعانت کرتے ہیں اور ایسے اعمال بجا لاتے ہیں جن کو شیاطین پسند کرتے ہیں مثلاً کذب اور فجور۔ نیز وہ ان الفاظ میں دُعائیں کرتے ہیں جن کو شیطانی القا کا نتیجہ کہیں تو بجا ہوگا۔ اور ایسے عملیات کا رد کرتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان ان کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان لوگوں سے اس قسم کے افعال سرزد ہوتے ہیں اور ان کے اٹھ پر ایسے واقعات اور کیفیات ظہور میں آتی ہیں، جن کو ان کے معتقدین غارقِ عادت ہونے کی وجہ سے لاپت اور کرامت خیال کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ سحر اور کمانت کی ایک قسم ہے۔ مومنوں کو چاہئے کہ وہ احوالِ ایمانیہ اور احوالِ شیطانیہ میں فرق کر لیا کریں۔ جو حقی جماعتِ اہل توحید کی ہے، جن کا دین خالص اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل توحید کے لئے ہوتا ہے۔ وہ اُسی کی عبادت کرتے اور اُسی کی ذات پاک

پر بھروسہ رکھتے ہیں کسی مصیبت زدہ کا یہ قول کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یہ بھی اہل توحید کا ہے ہے کہ اُس کے قائل کے مد نظر ایک ہی قسم کی توحید ہو (مثلاً توحید ربوبیت)، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو، وہ دونوں قسم کی توحید کو ملحوظ رکھتا ہے۔ جو مصیبت زدہ اور صاحبِ حاجت شخص لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کہتے ہوئے صرف اس بات کا احتضار کرتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی ضرر کا دافع کرنے والا نہیں، اور نعمتیں بھی وہی نازل فرماتا ہے، تو اُس کا یہ عقیدہ، توحید ربوبیت پر مبنی ہے۔ سوال، طلب اور توکل کے لحاظ سے بھی وہ موقد ہے، لیکن توحید الوہیت کا مقام اس سے بالاتر ہے۔

توحید الوہیت کا مقصد یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کرے، اور نیز اُس کی عبادت اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی تعلیم کے موافق اور ان کی اطاعت پر مبنی ہو۔ ایسا شخص اس آیت شریفہ پر عامل ہے :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (۱۲: ۱۱) | اُسی کی عبادت کرو اور اُسی پر بھروسہ رکھو۔

اور سہرا یا :

نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کرتا ہوں۔

فقہاء کی غلط توجہیں

اسی سلسلہ میں یہ نکتہ بھی یاد رکھو کہ قرآن کریم میں جہاں مال کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی طرف

کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اُس مال کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت میں خرچ کیا جائے۔ اور جیسے کہ بعض فقہاء کا قول ہے کہ اس کے معنی نہیں کہ وہ مال کی تکوین اور تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ اس لحاظ سے تو ہر ایک مال اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، مالِ غنیمت کی کیا تخصیص ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ أَلا نَقَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ - اے نبی! فرما دیجئے: مالِ غنیمت تو اللہ اور

اُس کے رسول کا حق ہے۔

(۱۰:۸)

اور فرمایا:

لوگو! تم اس بات کو بخوبی سمجھ لو کہ جو کچھ مال و دولت غنیمت کے طور پر تم کو حاصل ہو، تو بلاشبہ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اُس کے رسول کا حق ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ -

(۴۱:۸)

اور مالِ فی جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، اس طرح ہر قسم کو اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر فوجی نذر کرنی پڑی، بلا محنت و مشقت حاصل ہوا ہے۔

وَمَا آفَاكُمُ اللّٰهُ عَلَى رِسُولٍ مِّنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِّنْ خَبِيلٍ وَلَا بَرِّكَابٍ -

(۵۹:۵)

اور ہنوز میرے والوں کی بستی ختم ہوئی تو اس سے جڑل بغیر لڑائی کے حاصل ہوا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، بلکہ فوجِ قرنی (وغیرہ) کو دیا جائے۔

رَاحِلٍ مِّنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ -

(۵۹:۶)

اسی طرح یہ بھی مراد نہیں کہ وہ مالِ رسول کی ملک ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ جن فقہاء کا یہ قول ہے، انہوں نے متعدد وجوہ سے غلطی کی ہے:

محکم مرسل کی تعمیل و تبلیغ ”بندہ پیغمبر کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا فعل نہیں کرتا، جس کی بابت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کو حکم نہ دیا گیا ہو۔ اس لئے بندہ پیغمبر کا ہر ایک فعل (حرکت اور سکون) عبادت ہے، وہ محض بندہ ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مرسل کے احکام کی تعمیل اور تبلیغ کرے۔

صحیح بخاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول منقول ہے کہ:

<p>انی واللہ لا اعطى احدا ولا امنح احدا وانما انا قاسم اضع حيث امرت</p>	<p>خدا کی قسم! میں نہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں اور نہ ہی کسی چیز کا دینار روکتا ہوں۔ بیشک میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں جو کچھ مجھے حکم ہوتا ہے اُس کی تعمیل کرتا ہوں۔</p>
---	--

آپ کا منع اور عطا آپ کا یہ قول کہ ”میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اور نہ ہی کسی چیز کا دینار روکتا ہوں“ اس بنا پر نہیں کہا گیا کہ قضاء و قدر نے آپ کو مسلوب بلا اختیار کر رکھا ہے، کیونکہ جہاں تک قضاء و قدر کا تعلق ہے، اس میں سب برابر ہیں، آپ کی کچھ بھی خصوصیت نہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ شرعاً دینے یا نہ دینے میں میرا کچھ دخل نہیں بالفاظ دیگر، میں اُسی کو دیتا ہوں، جس کے دینے کا مجھے حکم ہوتا ہے، اور وہی چیز کسی روکتا ہوں، جس کے روکنے ہی کا مجھ کو حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح میرے تمام افعال اور حرکات اُس کی قضاء و قدر کی صفت تکوین کے ساتھ وابستہ ہیں، اُسی طرح میرے تمام حرکات و سکنات (دینا اور نہ دینا وغیرہ وغیرہ) اس کے احکام تشریفی کے تحت میں ہیں۔ الغرض میں عطا اور منع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا انتظار کرتا ہوں اور حکم ملنے پر اس کی تنفیذ کرتا ہوں۔ اموال صدقہ اور اموال غنیمت وغیرہ کو اپنی رائے کے موافق

لے لیکن بادشاہ پیغمبر اپنی مرضی میں اس حد تک آزاد ہوتا ہے، جس حد تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اُس کی رضامندی کے طلائع نہ ہو۔ اس دقیق فرق کو بخوبی سمجھ لو۔ مترجم

تیسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور اپنے عیال پر بقدر ضرورت خرچ کرتے اور باقی سب مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے راہِ خدا میں صرف فرماتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ عام مالکوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں جس قدر مال تھا، وہ سب اللہ اور رسول کا مال تھا۔ جس کے معنی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس مال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کے موافق اُس کی تقسیم فرماتے تھے۔

چوتھے: البتہ جن اموال کو وہ اس طرح مستحقین میں تقسیم فرماتے، وہ دو قسم کے تھے: ایک وہ جن کے مصرف

آنحضرت کا اجتہاد اور حکم صریح

کی بابت آپ کو صریح حکم ملتا۔ دوسرے وہ جن کا صرف کرنا آپ کے اجتہاد اور صوابدید پر موقوف کیا جاتا۔ جیسے کہ دوسرے امورِ شرعیہ میں بھی بعض چیزیں یعنی ان کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین اور محدود ہوتے ہیں، مثلاً نماز پنجگانہ اور سال بھر میں ایک مہینہ روزے رکھنا وغیرہ۔ لیکن بعض چیزوں کے متعلق مختص الوقت اور مختص المکان مصالح کو ملحوظ رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے بموجب عمل پیرا ہوتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اجتہاد بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اور اُسی کی طرف سے تلقین پر مبنی ہوتا تھا۔ مثلاً بیوی کا نفقہ شرع کی طرف سے بلحاظ مقدار اور نوعیت کے مقرر نہیں بلکہ اس کی مقدار اور اس کی نوعیت کی تعیین عرف پر چھوڑ دی گئی ہے جو لوگوں کے مختلف طبقات کے مختلف طرزِ ہائے معاشرت کا لحاظ کر کے کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ جمہور فقہاء قولِ ثانی کے مؤید ہیں اور یہ درست ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ سے فرمایا تھا:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ۔ | اس قدر کفالت لے لو جو تمہارے لئے اور تمہارے بچے کے لئے کافی ہو۔ دستور کے مطابق۔

نیز عرفہ کے دن خطبہ میں فرمایا:

پہلی تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموالِ غنیمت اور دیگر اموال کے نہ تو اس طرح مالک تھے جس طرح عام لوگ اپنی کسی مملوک چیز کے مالک ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کو وہ حق تصرف حاصل تھا جو بادشاہیں کو شاہی خزانہ کا مال صرف کرنے کی بابت حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ عام لوگ اپنے اموال کو اپنی ذاتی اغراض کے حصول کے لئے خرچ کرتے ہیں اور بادشاہ اور سلاطین اپنی اور اپنے وزرا کی رائے اور صوابدید کے مطابق مصارح ملک و ملت کو ملحوظ رکھ کر اپنے خزانہ کو صرف میں لاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پیغمبر ہونے کی وجہ سے اس قسم کا تصرف نہیں کرتے تھے، بلکہ عطا اور منع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عملدرآمد فرماتے تھے۔ اس لئے آپ کی ہر ایک حرکت اور سکون عبادت تھی۔ بعض فقہاء کا خیال ہے کہ رسول اللہ کو خمس میں تصرف کرنے کا حق حاصل تھا، جیسے امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم کے اقوال میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔

دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مال، میراث کے طور پر ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اس حکم میں تمام انبیاء یکساں ہیں، چاہے وہ بادشاہ پیغمبر ہوں یا بندہ پیغمبر۔ اور کوئی نبی یا رسول مال کا مالک نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے عام لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کا مال، میراث کے طور پر تقسیم نہ ہونے سے یہ امر زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو بادشاہ پیغمبر نہیں، بلکہ بندہ پیغمبر تھے، کس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ کوئی مال آپ کی ملک تھا۔ اور اگر آپ بادشاہ پیغمبر ہوتے تو آپ کو مصحوب ملک میں خرچ کرنے کا حق حاصل ہوتا جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا حال تھا۔ فرمایا :

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ
یہ ہماری بخشش ہے اب تم جس کو چاہو بخش دیا
اِخْرِجْ حِسَابَ - (۳۸ : ۳۹)
روک رکھو۔ یہ بے حساب مال و دولت ہے۔

باب ۵

دُعائے یونسؑ اور توحیدِ الوہیت

فصل

عبادت اور دعا کا مفہوم

رجوع الی المقصود یہ ایک طرد الباب بات درمیان میں آگئی تھی۔ دراصل بتانا یہ تھا کہ جو خدا نے تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے اور اسی سے اعانت طلب کرتے ہیں اور اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ تَسْتَعِیْنُ کے مضمون پر کما حقہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ الوہیت دونوں اُن کے عقیدے اور عمل میں شامل ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب دونوں الگ الگ استعمال ہوتی ہیں تو دوسری کے مفہوم کو لئے ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكٍ | کہ مے اے نبی! میں لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے
النَّاسِ اِلٰہِ النَّاسِ | بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔

نیز فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ | سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار

تقدیم تاخیر عباد و استعانت عبادت دراصل غایت اور مقصود بالذات ہے جس کے لئے مخلوقات کو خدا نے پیدا کیا اور ربوبیت اور اعانت اُس کے

لِّلنِّسَاءِ كِیِّنَ لَّهُنَّ وَتَفَقَّهَتْهُنَّ | عورتوں کے لئے کپڑا پہنانا اور انہیں نان نفقہ دستور
بِالْمَعْرُوفِ - | کے مطابق دیا جائے۔

الغرض جن اموال کی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی
صوابدید رسول اور حکیم الہی | اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت اور نسبت کی گئی ہے۔
اُس کی تقسیم اور اس کا اعطاء و منع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صوابدید پر منحصر ہے۔
برخلاف اُس کے بعض اموال مستحقین کو خود اللہ تعالیٰ نے معین فرما دیا ہے اور اُن کا
حصہ بھی معلوم کر دیا ہے، جس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں، مثلاً مال میراث کی تقسیم۔ اسی
اصول کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا:
لَیْسَ لَیَّ حِثًّا اَفَاَءَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ | جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت دیا ہے، اُس
اِلَّا الْخُمْسَ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ | میں میرا کچھ بھی نہیں، البتہ اس کا پانچواں حصہ میرا
عَلَیْكُمْ۔ | ہوتا ہے اور وہ بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔

اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ پچھ حصہ مالِ غنیمت کا حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے معلوم اور معین ہے کہ وہ اُن لوگوں کا حق ہے جو واقعہ میں حاضر تھے۔ صرف
پچھ حصہ ایسا ہے جس کا صرف کرنا میرے اجتہاد اور صوابدید پر رکھا گیا ہے۔ اور
یہی وجہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس خمس میں نصرت
کرنا خلفائے راشدین کا حق قرار پایا، جس کو وہ اپنی صوابدید کے مطابق مستحقین میں تقسیم
فرمایا کرتے تھے۔ بنیِ صلعم نے جنگِ حنین کے موقع پر جو کچھ مالِ غنیمت، لیلیٰ قلوب کے لئے
دیا اور فرمایا یہی خمس ہے اور مالِ غنیمت کی اصلی تقسیم ہے۔ اور دراصل مومنین کے دلوں
کو خوش کرنے کو فرمایا۔ اور اسی لئے جب انصار میں سے کسی نے الزام لگایا۔ اور جب الزام
رفع ہوا تو آپ نے یہی جواب دیا اور انہیں انعام دینا چاہا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مالِ غنیمت تقسیم سے قبل غازیوں کی ملکیت نہیں ہوتی اور یہ
امام المسلمین کا حق ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور صوابدید سے خرچ کرے۔

سَرَّابِ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی
اے پروردگار! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے
تُو مجھے بخش دے۔ (۱۶ : ۲۸)

اور :

سَرَّابِ اِنِّی لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ
اے پروردگار! جو کچھ تُو مجھے دیدے، بیشک میں
خَبِرٌ فَقِیْرٌ۔ (۲۳ : ۲۸) اُس کا محتاج ہوں۔

ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام من اللہ الجلیل کی دعا :

سَرَّابِ اِنِّی اَسْتَكْنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی
اے میرے پروردگار! میں نے اپنی اولاد کو ایسی
یَوْمَ لَا یَغْفِرُ ذُنُوبَی سَرَّابِ عِنْدَ بَیْتِکَ
دلوں میں بسا دیا ہے جو غیر آباد ہے اور تیرے محترم
الْمُحْتَرَمِ رَبَّنَا لَیْقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ۔
گھر کے پاس ہے۔ اے پروردگار! تاکہ میری اولاد تم
کو قائم کرے۔ (۳۷ : ۱۳)

نیز حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مشترکہ دعا :

رَبِّ اِغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْکًا لَّا
اے پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت
یَنْبَغِیْ لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِی اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو اُس طرح کی سلطنت نہ
ملے۔ بیشک تُو بڑا عطا کنندہ ہے۔ (۳۵ : ۳۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا :

سَرَّابِ هَبْ لِی مُلْکًا لَّا یَنْبَغِیْ
اے پروردگار! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ
لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِی اِنَّکَ اَنْتَ
میرے بعد کسی کو اُس طرح کی سلطنت نہ ملے۔
الْوَهَّابُ۔ (۳۵ : ۳۸) بیشک تُو بڑا عطا کنندہ ہے

مومنوں کی یہ دعائیں ملاحظہ ہوں :

رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ
اے میرے پروردگار! مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی
حَسَنَةٌ وَفِیْهَا عَذَابُ النَّارِ۔ (۲۰ : ۲۱) عطا فرما اور عذاب دوزخ سے بچا۔

حصول اور تکمیل کا ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن عبادت پہلے اس لئے مذکور ہے کہ مومن آدمی جب إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو وہ ابتدائے عبادت کا قصہ کرتا ہے اور اپنے قصد اور ارادہ کی ترجمانی اس عبارت سے کرتا ہے کہ إِيَّاكَ تَعْبُدُ لیکن وہ بالیقین جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اعانت کے بغیر اس اہم مقصد میں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے فوراً اُس کی زبان پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جاری ہوتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ عَلَّتْ غَالِيْ أَوْغَلَّتْ فاعلیٰ میں ایک معروف و معلوم فرق ہے۔

ساتھ ہی یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ عبادت کے ساتھ اللہ موزوں ترین اسمِ الٰہی کے اسم پاک کو خاص مناسبت ہے، کیونکہ اس کی عبادت اُس کی صفات الوہیت کا مقتضی ہے لیکن سوال اور درخواست کے موقع پر ”رب“ کا اسم پاک موزوں ہے کیونکہ اپنے بندے کے حوائج پورے کرنا اور اس کی اعانت کرنا اور اس کو توفیق بخشنا اُس کی صفت ربوبیت کا ظہور ہے۔

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور مومنوں کی جتنی دُعائیں قرآن کریم میں منقول ہیں، وہ سب ”رَبَّنَا“ اور ”رَبِّ“ کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں مثلاً حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خواص کی دعا:

اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے	رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكَ
اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم بہت	تَعَذُّرٌ لَّنَا وَنَرَحِمُنَا لَكَ كُوفٍ يٰمَنْ
خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔	الْخَاسِرِينَ - ۷۸: ۷۷

اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا:

اے پروردگار! میں اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ	رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَاكَ
تجھ سے ایسا سوال کروں جو میرے علم سے باہر ہے۔	مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ - (۱۱: ۷۷)
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا:

فصل

اقرار گناہ کی تقدیم و تاخیر

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ
حضرت یونسؑ اور آدمؑ کا جرم علیہ السلام نے پہلے توحید الوہیت کا اعتراف کیا
 اور بعد ازاں اپنے گناہ کا اقرار کیا، (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَبَّحْنَا بِكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ)
 لیکن آدم علیہ السلام کی دُعا، میں بغیر کسی تمہید کے گناہ اذ قصور کا اعتراف ہے (سَبَّحْنَا
 ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)۔

اس میں نکتہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو نزولِ عذاب سے ڈرایا تھا اور
 عذاب کے آثار ظاہر بھی ہو چکے تھے لیکن جب انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف
 رجوع کیا اور ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ یونس علیہ السلام نے
 عذاب کو ملتا ہوا دیکھ کر یہ خیال کیا کہ اس سے وہ اپنی قوم کی نظروں میں جھوٹے ثابت
 ہونگے۔ اس لئے وہ جھنجھلائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کئے بغیر قوم کو چھوڑ کر
 چل دئے، جس کی پاداش میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

(دئے محمدؐ) اپنے پیور دگا رکے حکم تک صبر کر اور مچھلی (رکے پیٹ میں جانے) والے کی مانند نہ ہو جائیو۔	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْطِ -
--	--

نیز فرمایا :

۱۰ سوال نمبر ۸ کا جواب شروع ہوا۔

۱۱ حضرت یونسؑ کو اپنی قوم کے خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور ایمان لانے کا غالباً علم نہ تھا۔

سَرَبْنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ | اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو ہدایت لینے کے
هَدَيْتَنَا - (۸: ۳) | بعد ٹیڑھا نہ کر دینا۔

اولی الالباب کی دعاؤں کا اس طرح ذکر کیا ہے :

سَرَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَا طِلَاءَ | اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے رانگیاں پیدا
سُبْحَانَكَ فَوْقَ عَذَابِ النَّارِ - | نہیں کیا۔ تیری ذات پاک ہے، پس ہمیں عذاب
(۱۹۱: ۳) | دوزخ سے بچالے۔

وغیرہ وغیرہ بکثرت آیات موجود ہیں جو سب اسی طرح شروع ہوتی ہیں۔

حضرت امام مالکؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ اس کو سخت بُرا جانتے تھے کہ آدمی اپنی
دُعائیں کہے : یا سیدی یا سیدی، یا حنان یا حنان۔ بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ
ہمیشہ انہی الفاظ سے دعا کرو، جن سے انبیاء نے دعا کی ہے اور کہو "سَرَبْنَا، سَرَبْنَا"۔

الغرض جب آدمی کے دل میں سوال اور درخواست کا خیال غالب
و اعمیٰ تَخاطب الہی ہو تو رب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنا مناسب ہوگا۔

اگرچہ سوال بھی خدا کے اسم "اللہ" ہی کے ذریعہ کرنا مستحسن ہے، کیونکہ اللہ ذاتی نام ہے،
جو اسم رب کو شامل ہے۔ لیکن جب اُس کے دل میں عبادت کا خیال ہو، تو پھر اللہ
کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ جب خدا کی تعریف کرے تو اللہ
ہی کا ذکر کرے اور جب دعا کا ارادہ کرے تو بھی اللہ ہی کو پکارے۔

بیٹھی کہ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے چنانچہ فوراً بول اٹھے : سَرَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۔

جو حالت یونس علیہ السلام کو پیش آئی اور اُن سے قصور اور خدا کا سچا بندہ اور حقیقی مومن گناہ سرزد ہونے کا باعث بنی، ایسی حالت جس شخص کو بھی پیش آئے، اس کے دل میں فی الجملہ تقدیر ایزدی سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کچھ اعتراض سا پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت کے متعلق کسی نہ کسی شکل میں شبہات ظہور میں آتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فاسد رائے اور غلط خواہش نفس کی اپنے سے نفی کرے اور اس بات کا علم الیقین پیدا کرے کہ سچی حکمت اور صحیح طور پر رحمت اور عدل کا ظہور وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آئے۔ انسان کا علم محدود ہے اور اس کی سچی حکمتوں کا کامل ادراک نہیں کر سکتا اور اس کی رحمت اور عدل کے دقائق سمجھنے سے آدمی کی سمجھ قاصر ہے۔ خدا کے تعالیٰ کا سچا بندہ اور حقیقی مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنی رائے اور اپنی خواہش نفس کو ذرہ بھی دخل نہ دے۔ کلام پاک میں ہے :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُخَيِّطُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ شُجْرًا
لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۔
(۶۵ : ۴)

راے محمدؐ آپ کے رب کی قسم ! وہ کبھی مومن نہیں ہوں گے، جب تک وہ آپس کے ہر ایک جھگڑے میں آپ ہی کو حکم نہ بنائیں اور پھر جو کچھ بھی آپ فیصلہ دے دیں، اس کے متعلق اُن کے دلوں میں ذرہ بھی تنگی نہ بمانے اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

ایمان اور عاشقانِ رسولؐ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ
أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا

اُس خدا کی قسم، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مومن خیال نہ کرے، جب تک

فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُدْلِمٌ ۖ
پس اُسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ سخت شرمندہ
اور نادام ہوا

(۱۲۲: ۲۷)

اس سے تم سمجھ گئے ہو گئے کہ اس قصور کا باعث خواہش نفس تھی۔ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ جھوٹے ثابت ہوں اور قوم کے سامنے اُن کی بسکی ہو۔ پس گناہ کی بناء خواہش نفسانی کے اتباع پر ہو، اس میں ایک گونہ شرک پایا جاتا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے (یونس کو) توحید الوہیت کا اعتراف کرنا ضروری تھا۔ اس لئے اُنہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کہنے کے سوا کوئی چارہ کا نظر نہ آیا اور خواہش نفس کے بُت کو پاش پاش کر دیا اور وَهُوَ مَلِئَمٌ کی طاعت کو اس اعتراف حقیقت کے پانی سے دھو ڈالا اور پھر عرض حال بیان کیا۔

بخلافت اس کے آدم علیہ السلام کا تصور اُن کی بے احتیاطی تھی، جس کا نتیجہ غلط فہمی اور اس کے بعد ارتکابِ جرم ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شیطان نے اُن کے سامنے قسمیں کھائیں اور اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اس کی دشمنی کو بھول گئے (یہی بے احتیاطی تھی) اور جو کچھ شیطان کہتا چلا گیا، آپ نے اُس کو سچ مان لیا اور اس لئے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ جس بات سے منع کیا گیا ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے شیطان نے اُن کو یقین دلایا تھا کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو وہ فرشتے بن جائیں گے (جن کا مقام اور رتبہ نوع انسانی کے مقام سے بالاتر ہے)۔ اس لئے آدم علیہ السلام نے بزعم خود اپنے لئے ترقی مدارج حاصل کرنا چاہا تھا، اور فیصل ہوا اُسے نفس کے اتباع پر مبنی نہیں تھا، لہذا توحید الوہیت کے اعتراف کی تجدید چننا ضروری نہیں تھی۔ ضروری بات

لے ایک حدیث میں ہے کہ ما تحت اديما السماء اله يعبد اعظم عنده من هوى متبع
(ترجمہ: آسمان کے نیچے سب سے بڑا بُت، جس کی پرستش کی جاتی ہے، وہ نفس کی خواہش ہے۔ جس کو عربی میں ہوائے نفس کہتے ہیں)۔

محبتِ الہی کا جذبہ پس جب ایمان کا مقابلہ اس قدر نازک ہے کہ ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک آدمی اپنے کاروبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور منصف نہ بنائے اور پھر آپ کے ہر فیصلہ پر تسلیم خم نہ کر دے۔ بہر حال ہمیشہ رسول اللہ کی آوردہ شریعت کے تابع ہو، رسول اللہ کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کا ولولہ، انسان کو اپنی جان کی محبت، اپنے مال کی محبت، اور اپنے اہل و عیال کی محبت سے مقدم رکھنا مطلوب و مقصود ہے، تو پھر اللہ عز و جل کی محبت اور اس کے حکموں کے آگے تسلیم خم کرنے کا کیا ٹھکانا؟

اظہار کراہیت ناپسندیدگی پس جو شخص دیکھ کہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے کہ نوگ اس کے خیال میں اللہ کے مذاکے مستحق ہو رہے ہیں، اور اللہ غفور و رحیم ہے اور انہیں معاف کر دیا اور ان پر رحم کرے گا اگرچہ ان کے اعمال ناپسندیدہ ہوں۔ تو یہ بات دو حال سے غالی نہیں۔ یا وہ ارادۃ احکام الہی کی مخالفت ہوگی، یا گمان ہوگا کہ علم الہی کی مخالفت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ جب تم بھی اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ گے تو کراہیت و ناپسندیدگی باقی نہ رہے گی۔ یہی ہم کو حکم دیا گیا ہے اور اسی لئے ہم کو پیدا کیا۔ ہم کو یہ ہرگز حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اسے مکروہ جانیں اور اس پر غضبناک ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو اسے محبوب رکھتا ہے، کیونکہ **مُحِبِّ التَّوَّابِينَ وَ مُحِبِّ الْمُتَطَهِّرِينَ**۔ (اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے)۔ پس اس قسم کی کراہیت الوہیت الہی کی کراہیت ہوگی۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایسا شخص توحید الوہیت کی تجدید کرے اور لا الہ الا انت کے ذریعے اپنے اس عقیدہ باطل کو محو کرے۔ ہاں کفر و فسق، عصیان و طغیان کی کراہیت سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔

الغرض ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی پسندیدگی اور عدم پسندیدگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور سخط کے تابع بنائیں جس بات کو وہ پسند کرتا ہے، اس کو ہم بھی پسند کریں، اور جو بات اس کو ناپسند ہے، اس کو ہم بھی مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھیں اور اس کے امر اور نہی کا اتنا بے کاریں اور اپنی رائے سے کسی چیز کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہ خیال کریں۔

لِمَا جُثْتُ بِهِ - | وہ اپنی خواہش نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کرے

حضرت عمرؓ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہا
دارسول اللہ! یا اللہ! انت احب | اے رسول خدا! اللہ کی قسم! آپ مجھے اپنی جان سے بھی
الحی من نفسی - | زیادہ عزیز ہیں -

اُن کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ | تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مومن خیال نہ کرے
إِلَيْهِ مِنْ وَلَدَةٍ وَوَالِدَةٍ وَالنَّاسِ | جب تک کہ وہ مجھے اپنے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں
جَمْعِينَ | سے زیادہ محبوب نہ شمار کرے -

کلام مجید میں ایک اور مقام پر زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَارْحَاؤُكُمْ وَآذَنُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنََهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمِمَّا آدَبَتْكُمْ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ -
(۲۴: ۹)

کہدو، اگر تمہارے باپ اور تمہاری عزیز اولاد اور تمہارا
بھائی (جن کو تم اپنا دست و بازو سمجھتے ہو) اور تمہاری
بیویاں اور تمہارا قبیلہ (جس پر تمہاری طاقت دار و مدد
ہے) اور وہ دولت جو تم نے کمائی اور وہ تجارت جس کے
سر و پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور اپنی پسندیدہ جگہیں
تمہارے نزدیک اللہ اور اُس کے رسول (اُن کی اطاعت)
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرنے سے زیادہ محبوب ہیں
تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزولِ عذاب کے منتظر رہو -

اس آیت میں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گن دی ہیں جو انسان کے
لئے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت میں فراجم ہوتی ہیں۔ اور بتا دیا کہ اگر ان میں
سے کسی ایک چیز کی بھی محبت پراڑ کر آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے لگنتائی رہتے تو اُس
کا انجام یقیناً ہلاکت اور عذاب ہے۔ جس کے لئے اُسے منتظر رہنا چاہئے۔

اور اگر اعراض کریں تو سمجھ لو کہ وہ شفیق ہیں۔ پس تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

تَوَلَّوْا قَائِمًا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكْفِيكُمْ
اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
(۱۳۷: ۱۳۶)

اور سہ ماہ :

اور لیکن نجات اس کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور آخرت پر اور اس کی کتابوں اور نبیوں کو تسلیم کر لیا۔

وَلِكِنَّ الْيَزْمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ
النَّبِيِّينَ (۲ : ۱۷۷)

اور سہ ماہ :

رسول تو اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ سب نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے نبیوں کو مان لیا ہم نے تو کسی نبی میں فرق نہیں ڈالا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا اور قبول کر لیا۔ لے پورہ دگا تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے۔

امَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا
نُفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
إِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ (۲ : ۲۸۵)

برخلاف اس کے نبیوں کے بغیر کوئی شخص معصوم نہیں، اگرچہ وہ اولیاء اللہ ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر جملہ فحشا کے نزدیک بنی کو گالی دینے والے کا قتل کر دینا واجب ہے اور غیر بنی کو گالی دینے والا ہرگز قتل نہ کیا جائے :

جس نے نبیوں میں سے کسی بنی کو گالی دی وہ قتل کیا جائیگا۔ اور جس نے نبیوں کے سوا کسی کو گالی دی وہ قتل نہ کیا جائے گا۔

مَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَتْلٌ
وَمَنْ سَبَّ غَيْرَهُمْ لَمْ يَقْتُلْ۔

اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم اور محفوظ رکھنے کا خود ذمہ اٹھایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے :

باب

عصمتِ انبیاء علیہم السلام

فصل

مقصد تبلیغ رسالت

یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصمتِ انبیاء علیہم السلام علماء اُمت اور حفاظتِ الہی کے متعلق مذہبِ سلف کی تحقیق کی جائے تبلیغ رسالت اور احکام کو پہنچانے میں جن کے پہنچانے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، بلا کم و کاست پہنچا دیتے ہیں اور کبھی کوتاہی اور غلطی نہیں کرتے علماء اُمت محمدی کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بارے میں وہ بالکل معصوم ہیں۔ اور اسی لئے ضروری ہے کہ جو کچھ اُن کے ذریعے پہنچا ہے اُسے تسلیم کرنے اور ماننے میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُولُوا: اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا
وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اٰبٰهٖمُ وَاَسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَاَلَسَبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ
مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ الشَّيْطٰنُ
مِنْ شَرِّهِمْ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ، فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ
مَا مَنَعْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، وَاِنْ

(اے نبی!) کہہ دو، ایمان لائے ہم اللہ پر اور اُس چیز پر جو میری طرف نازل ہوئی اور جو حضرت ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد (علیہم السلام) پر نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے طرف دیا گیا۔ ہم کسی نبی میں فرق نہیں جانتے بلکہ سب کو تسلیم کرتے ہیں پس (اے نبی!) اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائے تائیں تو بیشک ہدایت یافتہ ہو گئے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى
الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ
مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ
بِآيَاتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً
لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَكَفَى
شِقَاقُ بَعْثِهِمْ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
أَوْذُوا أَلْيَسَ آتَهُ الْخُسُوفُ مِنْ تَرَبُّكٍ
فَيَوْمِنَا بِهِ، فَتُحْضَرَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

(۲۲: ۵۲ و ۵۳)

(اے نبی!) ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول یا
نبی نہیں بھیجا، جس کو ہر جگہ پیش نہ آیا ہو کہ جو نبی
انہوں نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے اُن کی
آرزو میں کوئی نہ کوئی فتنہ ڈال دیا جس کے بعد
اللہ نے شیطان کی وسوسہ اندازی کو مٹا دیا، اور
اپنی نشانوں کو مضبوط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جانے والا
اور حکمت والا ہے۔ اس میں مصلحت رہی ہے کہ شیطان
کی وسوسہ اندازی اُن لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہو
جائے جن کے دل روگی اور سخت ہو گئے ہیں۔ بلاشبہ
یہ ظالم بڑی ہی گہری مخالفت میں پڑے ہیں۔ نیز یہ
مصلحت بھی تھی کہ علم والے اس بات کو جان لیں کہ
تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس طرح یہ ایمان
لے آئیں اور ان کے دل میں عجز و نیاز پیدا ہو جائے
یقیناً اللہ ایمان والوں کو کامرانی کی سیدھی راہ پر
چلانے والا ہے۔

اہل حدیث کا عقیدہ

ان آیات کے شان نزول میں یہاں جو قصہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سورہ نجم کو تلاوت کرنے اور شائد تلاوت میں شیطان
بعض الفاظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کر دینے کا منقول ہے
وہ ایک معروف روایت ہے اور کتب تفسیر و حدیث میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے قرآن آیت
میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ کیونکہ شیطان فی القار کو مٹاتا اور آیتوں کو قائم رکھنا
ہی یہ ظاہر رہا ہے کہ آیات الہی کے نزول کے دوران میں فی الواقعہ کچھ ایسا اختلاط پیش

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ - (۲۳: ۲۷)

اللہ تعالیٰ طشت از باہم کرنے والا تھا اور اس کے اظہار میں تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا سے ڈرنا زیادہ ضروری ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص جھوٹا ہو اور اپنی نمود کا خواہاں ہے اور جو کچھ اُس کی پہچان ہے، وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ آج ایک بات کہہ کر کل اُس کی تردید کرے۔ بلکہ جو کچھ اُس کے منہ سے نکل جائے، وہ اس کی تائید اور اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتا ہے۔ برخلاف اس کے جو سچا نبی اور سچا رسول ہے، وہ اپنی خواہش نفس کا تابع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہوتا ہے اور جو کچھ اُس کو حکم ملتا ہے وہی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ لوگوں کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع ملے، یا لوگ اس نسخہ کو اس کے متناقض پر محمول کریں، جس میں اُس کی خفت متصور ہو۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک بات کو بغیر خفت محسوس کئے صاف صاف بیان کر دینا، اس بات کی محکم دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کو ثابت کر دیا اور جو القا، شیطانی تھا اُسے ہٹل قرار دے دیا ہے، اور یہ آپ کی صداقت کی بین دلیل ہے اور جھوٹا نبی ہونے سے برتر ہے، اور یہی رسالت کی غرض و غایت ہے۔ آپ صادق المصدق ہیں اور آپ کی رسالت کو جھٹلانا اسی لئے مرتع کفر ہے۔

فصل

انبیاء اور تبلیغ رسالت کے علاوہ کام

لیکن جن باتوں کا تعلق تبلیغ رسالت سے نہیں ہے، ان میں انبیاء و علیہم السلام کی عصمت میں بڑا اختلاف ہے کہ آیا ان کی عصمت جمہور علماء کا قول ہے یا خلاف قیاس؟ پھر یہ جھگڑا ہے کہ کبار سے معصوم ہیں یا صغائر سے؟

آیا ہے اور آنا ممکن ہے جس کے رفع کرنے اور حق و باطل میں تمیز کر دینے کو نسخ اور احکام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل حدیث علماء کا یہی قول ہے۔

لیکن جو لوگ متاخرین میں سے اس کے خلاف ہیں، وہ پہلے گروہ پر یمن کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں یہ الفاظ داخل کئے جائیں:

تِلْكَ الْغَرَامِقُ الْعُلَىٰ وَانْ شَفَا عَنْهَا التَّرَجَىٰ - | یہ بزرگ سہتیاں بلند مرتبہ ہیں (لات و عزیٰ وغیرہ) ان کی شفاعت کی بھی امید کی جاتی ہے۔

کیونکہ یہ الفاظ ہرگز ثابت نہیں ہیں، اور جس نے ثابت جانا، اُس نے تسلیم کیا کہ القاء شیطانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسے الفاظ ہرگز جاری نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی تائید میں یہ آیت قرآنی پیش کی: **إِلَّا إِذَا تَمَتَّىٰ الْفَى الشَّيْطَانُ رَفِئًا مِّنِيَّةٍ** (تمام رسولوں کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ اُن کی آرزوں میں شیطان نے فتنہ ڈال دیا)۔

فریقِ مخالف نے جو اعتراض اس القاء پر کئے ہیں، **صداقتِ نبوت کی مستحکم دلیل** وہ بعینہ مسئلہ نسخ آیات پر وارد ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کا نسخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق فی الرسالہ ہونے کی ایک زبردست دلیل ہے اور یہ کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ کیونکہ کسی ایک بات کا حکم دے کر جب وہ بعد میں اُس کو منسوخ بتاتے ہیں تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ بلکہ وہ مامور بندے ہیں، اور جو کچھ حکم ملتا اُسی کی تبلیغ فرماتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ: **مگر حضرت عائشہ کا قول** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا ایک حرف بھی چھپانا چاہتے تو سب سے پہلے اس آیت کی تبلیغ میں کوتاہی فرماتے کہ:

وَنُحْشِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُنْدِيئِرٌ | اور تم اپنے دل میں ایک ایسی بات چھپانا چاہتے تھے جس کو

داؤد سے افضل تھے، کلام مجید میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (۲: ۲۲۲)

بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ بننے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دوسری جگہ پر ارشاد ہے :

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (۲۵: ۴۰)

لیکن جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لا کر نیک اعمال کئے، اُن لوگوں کی بُرائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکوں میں تبدیل کر دے گا۔

صحیح حدیث میں بیان ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے صفائے خدا کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور اُس کے کبائر چھپا دئے جائیں گے۔ کیونکہ وہ کبائر کو ظاہر کرنے سے بچتا تھا۔ پس اللہ سبحانہ فرمائیں گے : میں نے تیرے گناہ معاف کر دئے اور تیرے ہر ایک گناہ کو نیکی سے بدل ڈالا، اس سے ظاہر ہے کہ اس کی معافی کی حالت پہلی حالت سے یقیناً بہتر ہوگی۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے سلف صالحین کا مرض خود بینی کی سزا

قول ہے کہ :

ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة۔

بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے اور کبھی بُرائی کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔

پھر انہوں نے اپنے اس قول کی تشریح اس طرح پر کی ہے کہ : آدمی نیکی کر کے اُس پر نازاں ہوتا ہے اور خود بین بن جاتا ہے۔ اس کا انجام دوزخ ہے۔ بخلاف اس کے بُرائی کر کے آدمی کے دل میں خدا کے تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اُس کی طرف رجوع کرتا اور تائب ہوتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ اُس کو جنت میں داخل

کفر سے پاک ہیں یا قبل از بعثت گناہوں سے؟ وغیرہ وغیرہ! لیکن جمہور علماء کا صحیح تر قول وہ ہے جس کی بنا پر سلف کے اقوال منقولہ پر یہ بات صادق آتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے (اُن کے رتبہ کے موافق) گناہ صادر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اُن پر مُصر نہیں رہتے۔

بعض علماء جو اُن کو معصوم مطلق سمجھتے ہیں، اُن کی دلیل یہ ہے **استدلال معصومیت مطلقہ** کہ انبیاء علیہم السلام کی اقتدا یعنی اُن کے افعال کی پیروی کرنا امت پر لازم ہے، اس لئے اگر اُن سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہو تو اقتدا میں خلل آتا ہے، پس نبی معصوم ہوتا ہے، اُس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔

لیکن یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ اُن کا اقتدا اُن افعال میں کیا جاتا ہے، جن پر وہ قائم رہے اور جن سے انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ چنانچہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے امر اور نہی کا اتباع کرنا بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ امر یا نہی بعد میں منسوخ نہ ہو گئی ہو۔

مطلق عصمت کے قائلین کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ **منافی کمال اور فضیلتِ توبہ** "گناہ کا صادر ہونا کمال کے منافی ہے" اور یہ اُن کا

ارتکاب ذنوب لوگوں کے لئے نفرت کا موجب ہوگا، اور اس لئے رسالت کا مقصود کما حقہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دلائل بھی اُس حالت میں مؤثر ہو سکتے ہیں جبکہ یہ کہا جائے کہ وہ گناہ پر مُصر رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ بلکہ جیسا کہ ہم نے ابھی جمہور علماء کا قول نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ "گناہ اُن سے صادر ہوتے ہیں لیکن وہ اُن پر مُصر نہیں رہتے۔ فوراً تائب ہو کر خدا کے حضور طالعِ معافی ہوتے ہیں۔

اور تم جانتے ہو کہ وہ سچی توبہ جس کو بارگاہِ کبریا میں شرفِ قبولیت حاصل ہو جائے، اس کے بعد انسان اپنی قبل از توبہ حالت کے مقابلے میں بلند تر درجہ پر فائز ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض سلف سے منقول ہے کہ "توبہ کے بعد کے داؤد علیہ السلام قبل از توبہ والے

سہ اور یہ مانا گیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی نور انسان کے کامل ترین افراد ہیں۔

فصل

انحراف مسئلہ اصول اور فقدان ایمان

پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں متعدد آیتوں میں حضرت انبیاء کا قصہ اور دوزخ کا تاویل

لَذَٰلِكَ نَذِیْرٌ لَّكَ کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس بات کی تصریحات موجود ہیں کہ پیغمبروں سے گناہ اور قصور سرزد ہوا، جس پر وہ نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مغفرت طلب کی، یہ ایک مسئلہ اصول ہے لیکن ایک دوسرا فریق ان نصوص کی ایسی ہی دوزخ کا تاویل کرتا ہے جو ان قرامطہ اور جہمیہ اور باطنیہ کی تاویلات کے مشابہ ہوتی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ علیا کے حقائق کی ایسی ہی تاویلیں کر کے انکار کیا ہے یہ لوگ بزعم خود انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، جس میں اپنی رائے کو استعمال کر کے دانستہ یا نادانستہ ان کی تکذیب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

علاوہ ازیں وہ لوگ جس قسم کی عصمت کا انبیاء علیہم الصلوٰۃ و حصولِ سعادت کا حکمی نسخہ

اس سے ان کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی ان کو اس عصمت کے ثابث کرنے کی کچھ زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق خود ان کی ذات سے نہیں اور نہ اس کی بابت کوئی خاص حکم موجود ہے۔ قیامت کے دن انسان سے اُس کے اپنے اعمال کے متعلق پوچھا جائیگا۔ جیسا کہ فرمایا:

لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ ان کے عفو و تربت کے لحاظ سے یہ گناہ اور قصور تھا۔ طرح حسنات الابرار بیت المقرین کے زریں اصول کو ہرگز نہ بھولنا چاہئے۔

یعنی اس پر ایمان لانا جزو ایمان نہیں ہے۔

فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَسَخَّلَهَا لِلْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا، تَلْعَدِبَ اللَّهُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - (۴۲: ۲۲)

اور منظور کر لیا انسان نے اس (بارِ امانت) کو،
بیشک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ عذاب میں مبتلا
کرے گا اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو
اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور پھر آئیگا
اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف
اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

الغرض، قرآن، حدیث اور دیگر کتب سماویہ تمام اس قول کی مؤید ہیں اور کسی تاویل
کی گنجائش نہیں۔

۱۔ صحیح حدیثوں سے حرف بحرف اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ بن جہلہ اس کے بنی اسرائیل
کے ایک بڑے عابد کا ایک خطا کار کے متعلق یہ کہا کہ "خدا کی قسم! یہ نہیں بخشتا جائیگا"
تو اس خود بینی سے اس کی تمام نیکیاں برباد ہو گئیں اور وہ دوزخ میں ٹھونس دیا گیا۔
اسی طرح بنی اسرائیل میں سے ایک دوسرے شخص کا قصہ ہے کہ اُس نے اپنی تمام عمر میں
ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، لیکن مرتے وقت اُس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اُس
نے اپنی لعش کو جلا دینے اور اُس کے بعد اُس کی خاکستر کو نہا میں اُڑا دینے کی وصیت کی۔
جس پر خدا تعالیٰ نے اُس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیا۔ یہ دونوں قصے صحیحین میں مذکور
ہیں اور سعید بن جبیر رحمہ کے قول میں جس اُصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اُس کے لئے
بمنزلہ شاہر عدل کے ہیں۔

(مترجم)

مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلَا أَغْفِرُ لِي
وَتَرْجِيئِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ -
(۱۱ : ۲۴)

ایسی بات کا سوال کیا، جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں اور
اب اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو
میں زیاں کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا، ملاحظہ ہو :-

سَرَّيْنَاكَ أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ - (۱۳ : ۲۱)

پروردگارا! جس دن حساب کتاب قائم ہو، مجھے اور میرے
ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو بھی مغفرت فرما۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے :

أَنْتَ وَلَيْتَنَا أَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، وَانْكُتِبْ لَنَا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
إِنَّا هَذَا نَارِيكَ - (۴ : ۱۵۵، ۱۵۶)

خُدا یا! تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر
رحم فرما اور تو ہی سب بخشنے والوں سے افضل ہے
اور اس دنیا میں ہمارے لئے نیکی مقرر کر دے اور آخرت
میں ہمیں اپنی طرف ہدایت یاب فرما۔

پھر فرمایا :

سَرَّيْنَاكَ أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ - (۲۸ : ۱۶)

پروردگارا! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے
بخش دے۔

کوہ طور پر پہنچی الٰہی کی تاب نہ لاسکے اور سہوٹ ہو کر گر پڑے، تو جب ہوش میں آئے تو عرض کی :
فَلَمَّا آفَاقِي قَالَ مَسْحَتُكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ -
(۴ : ۱۳۳)

جب مونئی ہوش میں آئے تو بولے، خدایا! تیرے ہی
لئے ہر طرح کی تقدیس ہے، میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں
اور میں یقین رکھنے والوں میں پہلا شخص ہوں۔

داؤد علیہ السلام کے حق میں ہے :

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ،
فَغَفَرَ لَهُ ذَٰلِكَ وَأَنَّ لَهُ عِشْدًا نَّارًا

اُس نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور جھک کر
رکوع کیا، اس کے بعد عدلے تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔

وَلَتَسْمَعُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ | بے شک تم قیامت کے دن ضرور ان اعمال کے متعلق
پوچھے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ (۹۳ : ۱۶)

یہ لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات کے متعلق اکثر بغیر کسی دلیل شرعی کے
بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ان کا اصلی فرض ہے یعنی انبیاء علیہم السلام پر سچے دل سے
ایمان لانا اور ان کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا، جو حصول سعادت کا حکمی اور تیر بہدف نسخہ ہے، اُس
کی پروا نہیں کرتے۔ کلام مجید میں ہے :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ | کہ دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اُس کے رسول کا حکم
مانو۔ لیکن اگر تم نے رُوگردانی کی تو سمجھ لو کہ بیشک پیغمبر
اپنی ذمہ داری ہے اور تم پر تمہاری ذمہ داری۔ ہاں اگر
تم اُس کی اطاعت کرو گے تو سیدھا راستہ پاؤ گے۔ رسول
پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام
البلاغ المبین۔ (۵۴ : ۲۳)

الغرض قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے
قصور انبیاء اور توبہ | گناہ اور قصور کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی اُس کی توبہ و استغفار

کا بھی ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دُعا مشہور ہی ہے کہ :
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ۔ (۲۳ : ۷)

حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کہ انہوں نے اپنے کافر بیٹے کی نجات
کے لئے سوال کیا جو ایک غلطی تھی، اُن کی یہ دُعا نقل کی گئی ہے :
رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ | اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ
لَا اَنْ تَرَا مَبْرُوْهَانَ رَّيَّهٖ -
بیشک اس عورت نے یوسفؑ کو قابو میں لانے کا قصد کیا
اور اُس نے بھی قصد کیا ہی تو تھا، اگر وہ رب کی طرف سے
ایک روشن ذیل نہ دیکھ دیتا، (تو کام خراب تھا)
(۱۲: ۲۴)

حضرت امام احمد بن حنبل کا قول

ہمَّانَ، هَمَّ خَطَرًا تَوْهَمًا اِشْرَاقًا (قصد کی
دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ کوئی بات خطرہ کے طور پر دل میں گزر جائے۔ دوسرے یہ کہ
کسی فعل کے کرنے کا ارادہ کر لے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ:

ان العبد اذا هم بسيئة لم يكتب
عليه واذا تركها لله كتبت له
حسنة وان عملها كتبت له سيئة
واحدة وان تركها من غير ان تركها
لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب
عليه سيئة -
جب آدمی کسی بُرائی کا صرف قصد کرتا ہے تو وہ لکھی نہیں
جاتی (جب تک اُس کا ارتکاب نہ کر لے) اور اگر اس کا عمل میں
لانا خالص اللہ کے لئے ترک کر دے تو اُس کے لئے نیکی
لکھی جاتی ہے۔ اگر بُرائی کا ارتکاب ہو جائے تو ایک ہی
بُرائی لکھی جاتی ہے (نیکی کی طرح دس گنا نہیں لکھی جاتی)
اور اگر اس قصد کو عمل میں لائے اور بُرائی کا ارتکاب

نہ کرے، لیکن اُس کا یہ ترک کرنا اللہ (اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے) کے لئے نہ ہو
تو نیکی یا بُرائی کچھ بھی نہیں لکھی جاتی۔

قصد اور ترکِ یوسفؑ

حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قصد کیا، لیکن اس کا عمل میں لانا
خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ترک کر دیا۔
اس مخلص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بُرائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا، جیسے کہ آیہ مذکورہ
ملا میں اس کی تصریح ہے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے دل میں بمقتضائے بغیریت گناہ
کرنے کا خیال سا پیدا ہوا۔ اُس نے اس خیال کو رد کیا اور خالص اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے
آپ کو بُرائی کے ارتکاب سے روکا۔ اس لئے اُن کا یہ ترک جانا ایک نیکی ہے، جیسے کہ مندرجہ بالا

لَزَيْفِي وَحُسنَ مَآبٍ - پس ہم نے اُسے نیچش دیا اور ہمارے نزدیک اُس کے تقرب کی جگہ ہے اور بہتر جگہ پناہ۔ (۲۴ : ۳۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خطا کا ذکر کرنے کے بعد آپ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ :
 سَمِيتُ اَغْفِرْنِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِاحَدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔۔ (۳۵ : ۳۸)

اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھ کو ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی دوسرے کے لئے مزاوار نہ ہو۔ بیشک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی دُعا تمہارے سامنے ہے کہ :
 لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔ (۳۱ : ۳۵)

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک و مقدس ہے اور بیشک میں ظالموں میں سے ہوں۔

فصل

حضرت یوسف علیہ السلام

الْبتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت کسی گناہ کے ارتکاب کا ہمت نہ ہو وہم نہ بھٹا
 اُن کی عصمت کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے :

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالفَحْشَاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ۔ (۱۲ : ۲۴)

ہم نے ایسے ہی اسباب متیا کئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بُرائی اور بے حیائی کو اُس سے دُور رکھیں؛ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارے چُنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔

اس آیت سے اضح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی قسم کی برائی اور بھلائی صادر نہیں ہوئی رہا یہ کہ اس سے پہلے آیا ہے :

قَطَمَنَّ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ، قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، قَالَتْ امْرَاةُ الْعَزِيْزِ اِنَّ لَّانَّ حَصْحَصَ الْحَقِّ اِنَّا رَاوَدْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ، ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمَآخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰتِيْنِ، وَمَا اُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَمَآرَاةٌ بِالشُّوْعْرِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ (۱۲: ۲۵)

کرو، اُن عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، جیسی کچھ لڑکیاں انہوں نے کی تھیں میرا پروردگار اُسے خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے اُن عورتوں کو بلا کر پوچھا: صاف صاف بتا دو اس وقت تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا جب تم نے یوسف پر دُورے ڈالے تھے کرا سے اپنی طرف مائل کر لو؟ وہ عورتیں بولیں، حاشا للہ! ہم نے یوسف میں کوئی بُرائی کی بات نہیں پائی، عزیز کی بیوی بھی (ایسے کرنے خفیہ) بول اٹھی، جو حقیقت تھی، وہ اب ظاہر ہو گئی کہ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر دُورے ڈالے تھے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلاشبہ وہ بالکل سچا ہے۔ یہ میں نے اس لئے کہا ہے کرا سے (یوسف کو) معلوم ہو جائے،

میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی، نیز اس لئے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کے تقدس کا دعویٰ نہیں کرتی۔ ہمارا نفس تو بُرائی کے لئے بڑا ہی ابھارنے والا ہے (اس کے غلبہ سے بچنا مشکل ہے) مگر ہاں، اس حال میں کہ میرا پروردگار رحم فرمادے۔ بلاشبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

جب اُن کی بُرائی، عورتوں کی شہادت اور خود عزیز کی بیوی کے اعتراف سے ثابت ہوئی تب بادشاہ نے ان کو قید خانے سے نکالوا یا اور آپ کی تعظیم و توقیر کی۔

قَالَ الْمَلِكُ اَنْتُوْنِيْ بِهٖ اسْتَخْلِصْنٰهُ لِنَفْسِيْ، فَلَمَّا كَلَمَتْهُ قَالَ اِنَّكَ

بادشاہ نے حکم دیا: یوسف کو میرے پاس لاؤ کہے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کروں (پھر جب آئے

حدیث صحیح سے واضح ہوتا ہے ۔

لیکن بعض روایات میں جو یہ منقول ہے کہ :

ایک غلط روایت

اِنَّهٗ حَلَّ
سِرَادِيْلَهٗ وَجَلَسَ مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنْ
الْمَرْأَةِ وَانْهٖ سَأَى صَوْدَةَ يَعْقُوْبَ
عَارِضًا عَلٰى يَدِهٖ وَامْتَالِ ذٰلِكَ -

حضرت یوسفؑ نے سِرَادِیْل کا بند کھولا اور قبلہ کے
از تکاب کی نیت سے بیٹھ گئے۔ اس حالت میں آپ کو
حضرت یعقوبؑ کی صورت نظر آئی جو اپنے ہاتھوں کو
دانتوں سے کاٹ رہے تھے، یا ایسی اور روایتیں۔

اس قسم کی خرافات کا قرآن اور حدیث میں کچھ ذکر نہیں اور نہ ہی اللہ اور اُس کے رسولؐ
نے ایسی باتوں کی خبر دی ہے۔ یہ سب روایتیں یہودیوں سے لی گئی ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے حق میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جو سراسر اُن
کی شان اور اُن کے علوم و تربت کے منافی ہوتی ہیں۔

مفسرین کی غلطی

پس اسی قسم کا ایک قول یہ بھی ہے جو مسلمانوں نے اہل یہود سے نقل
کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ایک حرف
بھی نہیں آیا کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے : وَمَا يُبْرِيٓ الْمُفْسِقِیْنَ اِنَّ النَّفْسَ
لَا تَمَارَةُۙ اِلَّا بِالشُّؤْرِۙ اِلَّا مَا سَرَحِمَ رَبِّیْ (—) یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہرگز
نہیں، جیسے کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے، بلکہ یہ عزیز کی بیوی کا مقولہ ہے۔ اور جس شخص نے
اس آیت کے سیاق و سباق پر غور کیا، اُس کو اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
جہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہی نہیں تھے، بلکہ وہ قید
خانے میں تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَقَالَ الْمَلِكُ اٰتُونِیْ بِہٖ، فَلَمَّآ
جَآءَہُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ
فَاَسْأَلْہٗ مَا بِاَلِ النَّسُوۃِ الْاٰتِیۡ

بادشاہ نے کہا : یوسف کو فوراً میرے پاس لاؤ۔
لیکن جب (بادشاہ کا) پیغامبر یوسفؑ کے پاس پہنچا
تو اُس نے کہا، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور دریافت

علم اور دیگر کمالات سے بالکل بے بہرہ ہوتا ہے۔ پھر بتدریج اس کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایک کامل مکمل شخص کو اس کی طفلی کا زمانہ یاد دلائے اور اس کو جاہل تصور کرے۔ قبل از توبہ اور بعد از توبہ کی بھی بعینہ یہی کیفیت ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعد از توبہ حالت اکمل احوال انسانی ہے اور ارتکاب خطا و قصور کی حالت کو ملحوظ رکھ کر ان کو ناقص یا قابل ملامت سمجھنا ایک نہایت ہی غلط خیال ہے۔

فصل

ملائکہ کو انبیاء پر فضیلت

جو لوگ ملائکہ کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل سمجھتے ہیں اُن غلط فہمی کی وجہ کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے اُن کی موجودہ حالت کا ملائکہ کے ساتھ موازنہ کیا۔ اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اُن درجاتِ عالیہ اور اُس مقامِ ارجمند کو مد نظر رکھتے جو جنت الفردوس میں داخل ہو کر اُن کو حاصل ہوگا، جبکہ وہ اُن تمام نقائص اور عیوب سے مبرا ہوں گے جو موجودہ حیاتِ بشریہ کا مقتضاء ہے اور جبکہ ملائکہ علیہم السلام ہر ایک طرف سے سلام کہتے ہوئے اُن کے محلات کے دروازوں سے داخل ہوں گے۔ فرمایا:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَّوْهُمْ
اور فرشتے اُن پر ہر ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر اسبابِ صبر کرنے کے سلامتی ہو۔

(۱۳: ۲۳، ۲۴)

جب ان حالات کا لحاظ رکھا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ کون کون کون فضیلتِ کمال باعتبار کمال ہے اور مفضول یہ کون، مخلوقات میں سے کمال کسے حاصل

اَلْيَوْمَ كَذٰىنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ - | تو بادشاہ نے، اُن سے ملاقات کی تو کہا: آج کے دن سے
 تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحبِ اقتدار اور امانتدار |
 انسان ہے۔ (۵۴ : ۱۲)

قرآن کریم کی آیات کا یہ مفہوم بالکل صاف اور واضح ہے۔ اکثر مفسرین کا اس کو یوسف
 صدیق علیہ السلام کا قول قرار دینا محض بے دلیل اور ایک باطل قول ہے، جیسے کہ کسی
 دوسرے موقع پر اس کی مزید تشریح کی گئی ہے۔

فصل

بیان فضیلت و کمال

یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے جو گناہ
 رجوع الی اللہ کا نتیجہ | یا تصور سرزد ہوا، جب انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت
 کے طالب ہوئے تو ان کا سب کا سب گناہ بخشا گیا۔ قصور نیکیوں میں تبدیل ہو گیا اور رفیع
 درجات کا موجب ہوا۔ چھٹی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کا یونس رجوع الی اللہ کے باعث
 بہت عظیم المرتبت یونس بن گئے۔ کلام پاک میں ہے:

فَاٰخِذْ بَاِصْرِهِۦٓ ۙ وَجَعَلْهُ مِّنَ | بھرا اللہ تعالیٰ نے اس کو چُن لیا (برگزیدہ بنالیا)
 الصّٰلِحِيْنَ .. (۵۰ : ۶۸) | اور اپنے نیک بندوں میں داخل فرمایا۔

یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنَّوَاتِیْمِ (بے شک
 اعمال کا اعتبار لحاظ اُن کے خاتمہ کے ہے) ہر ایک شخص کا درجہ
 کمال اُس کی آخری حالت کے لحاظ سے تعین کیا جاتا ہے۔ ابتدائے حال کا کچھ لحاظ نہیں کیا
 جاتا مثلاً اللہ تعالیٰ انسان کو ابتدائے آفرینش میں جب ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے تو وہ

عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاهلیۃ - کو ذوق و دھن کے ساتھ نہیں پہچانتا ہے تو بیشک اُس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی مضبوط کڑیوں کو یکے بعد دیگرے کھول دیتا ہے۔

یہ نہایت سچا قول ہے، کیونکہ اسلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ ہی سے کمال حاصل ہوتا ہے لیکن جس شخص نے نیکیوں کے ماحول میں تربیت پائی ہے اور منکرات سے اس کو واسطہ نہیں پڑا، اُس کو منکرات کی کیفیت اور حقیقت کا کما مینفعی علم بھی نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کو ان سے احتراز کرنے اور ان کے مرتکبین کو منع کرنے کے ساتھ جہاد کرنے کے وسائل کا علم ہوتا ہے۔

صحابہ کرام کے ایمان اور جہاد کو کیوں تمام دنیا جہان کے ایمان اور جہاد پر فضیلت حاصل ہے؟ اگر کوئی پہاڑ کے برابر بھی نیکی کرے تو وہ نیکی صحابہ کی ایک سیر بھر بلکہ پاؤ بھر نیکی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خیر اور شر دونوں کے عالم تھے۔ اُن کی نظروں میں ایمان اور عمل صالح کی قدر تھی اور کفر و مصیبت اُن کے نزدیک مبغوض ترین چیز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے مرض اور تشدد ستی کا مزا چکھا ہے، وہ دولت اور صحت کی قدر خوب پہچانتا ہے اور اس کی لذت کا بھی وہی ٹھیک احساس کر سکتا ہے مشہور ضرب المثل ہے:

الاشیاء نعرفُ بِأَصْدَادِهَا۔

والضد یظهر حسنة الضد حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے:

لست بمحب ولا یحذ عفی الخب فالقلب السالم المحمود الذی یرید الخیر لہا الشر

مجھے کوئی پوشیدہ بات دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ پس قابل تعریف قلب سلم وہ ہے جو نیکی کو پسند کرتا ہو، برائی کو پسند نہ کرے

کمال انسانی یہی ہے کہ نیکی اور بُرائی کو پہچانے۔ پس جو شخص شر کو نہیں پہچانتا تو یہ کوئی قابل

ہے؛ کیا کسی عقلمند نے اس بات کو بھی سوچا ہے کہ کمال حاصل کرنے سے قبل اُن کی اپنی کیا حالت تھی؟ کیا وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک تھے۔ کمالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیشہ آخری حالت کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ ابتدائے خلقت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھی عام انسانوں کی طرح نطفہ اور مضغ سے آفرینش ہوئی ہے اور انہوں نے بھی بچپن کے مراحل طے کئے ہیں۔ اس لئے کمال کے لئے آل کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی بناء پر یہ خیال بھی غلط ہے کہ جو شخص مسلمان پیدا ہوا اور عمر بھر میں اُس نے کفر نہیں کیا، وہ مطلقاً اُس شخص سے افضل ہے جو کافر رہ کر مسلمان ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ جس کی عاقبت اعلیٰ اور افضل ہے، اسی کو اعلیٰ و افضل سمجھا جائے گا۔ خلفائے راشدین اور اکثر ہاجرین اور انصار کے سابقین اولین جو اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لائے، ابتدائے عمر میں کافر تھے اور بعض اُن میں سے (مثلاً حضرت عمرؓ) شدید ترین کفار میں سے تھے، لیکن آخر عمر میں اُن کو وہ مراتب عالیہ نصیب ہوئے کہ اُن کی اولاد، جن کی پیدائش اسلام پر ہوئی، اُن کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے۔

بلکہ میں کہتا ہوں، جس شخص نے ذوق اور وجدان سے شتر اور محصیت کو **ابن تیمیہ کا قول** پہچانا ہو، اُس کی معرفت اکمل ہے، بمقابله اُس شخص کے جس نے شتر اور محصیت کو صرف نام سے جانا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص صرف خیر و طاعت کو پہچانتا ہے، بعض اوقات اُس کو ایک ایسا شتر پیش آ جاتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ اس لئے یا تو وہ اس میں گر جاتا ہے یا کم از کم وہ اس کی نظروں میں اتنا مبغوض نہیں ہوتا، جتنا کہ اس کو مبغوض سمجھنا چاہئے۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

انما تنقص عمری الاسلام عروۃ | جب ایک شخص کی اسلام میں ترمیم ہوتی ہے اور وہ بہت

لے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

بھوک کا مزہ چکھا ہو، پھر اُس کے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا ہو، یا جو بیمار ہو، پھر اُس کے بعد سخت یاب ہو، یا جس نے خوف کے بعد امن کی حالتوں کو دیکھا ہو۔ پس ابنِ امنیٰ راحت و فخر و فاقہ رنج و غم کی سب حالتوں کا اندازہ شناس اُس سے بدرجہا بہتر و افضل ہے جو ان کلفتوں اور راحتوں میں مبتلا نہ ہوا ہو۔

اہلِ بدعت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے فسق و فجور کی حالت میں داخلِ اسلام ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اُن پر حق و صداقت کا دروازہ کھول دیا اور وہ تائب ہو گئے۔ انہیں توبۃ النصوص کا مقام حاصل ہوا اور جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت سے شاد کام ہوئے پس اُن کا حال، اُن کی ہجرت اور اُن کا جہاد زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اُن لوگوں سے جنہوں نے ان حالتوں کی چاشنی نہیں کچھی۔ چنانچہ نعیم بن حماد خزاعی رح سے منقول ہے کہ میں جمعیت کے مقابلہ میں اس لئے سخت ہوں کہ میں خود پہلے جمعیت تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا قُتِلُوا تَجَاهَدُوا وَصَلُّوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ()
اور جن لوگوں نے ستائے جانے اور فتنہ سے تنگ آ جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور کلیفوں کو برداشت کیا بلاشبہ تیرا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے

حضرت عمر بن الخطاب اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صحابہ کرام میں جو درجہ اصل تھا، وہ کسی ایسے شخص سے پوشیدہ نہیں جو اسلام کی تاریخ سے واقف ہے۔ ایمان و عمل صالح کا معاملہ ہو، یا کفارِ مشرکین سے جہاد کا کام ہو، خواہ اللہ اور اُس کے رسول کی نصرت فرمائی کا خصوصاً حضرت عمرؓ کو تو تمام مسلمانوں پر (جس میں صحابہ بھی شامل ہیں) سوا ابوبکر صدیقؓ کے تفوق حاصل ہے، کیونکہ وہ مجتہدِ ایمان و اخلاص تھے، صداقت و معرفت کے عرفان، اعلیٰ درجہ کے صاحبِ فراست اور سیاستدان تھے، ایسا نورِ الہی تھے جو ہولے نفس سے پاک ہو، اور اقامتِ دین کے معاملہ میں بلند پایہ اور باہمت سپہ سالار تھے۔

الغرض فضائل اور کمالات کا موازنہ کرتے وقت انتہا اور آخر حال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ابتدائی حالت کا کچھ لحاظ نہیں رکھنا چاہئے۔

تاریف صفت نہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گونٹنقص ہے۔

بنیاد و فضل و کمال | بائیں ہمسرا کو ایک قاعدہ کلید نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ جس شخص نے کفر اور معصیت کا بطور ذوق اور وجدان کے احساس کیلئے ہے،

وہ خواہ مخواہ کسی ایسے شخص سے فضل ہوگا، جس کو کبھی کفر اور معصیت سے واسطہ نہیں پڑا۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طبعی جملہ امراض کا عالم ہوتا ہے اور وہ ہر ایک مریض کی حالت اور کیفیت کو مریض سے بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ بہت کم امراض ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ ذوق اور وجدان اور ذاتی تجربہ کے طور پر جانتا ہو۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی دراصل روحانی اطباء ہیں اور ان کو ان تمام امور کا بخوبی علم ہے جو قلوب کی صلاح یا فساد کا موجب ہو سکتے ہیں، اگرچہ تجربہ اور وجدان کے طور پر ان کو ضرور اور معاصی و ذنوب کا وہ علم نہیں ہوتا جو دوسرے لوگوں کو حاصل ہے۔

تلخیص مضمون | ہماری پہلی تحریر کا مختص صرف اس قدر ہے کہ بعض اشخاص کو شکر اور معصیت کا تجربہ اور وجدانی علم ہونے سے اس سے وہ نفرت پیدا

ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو ایسا مبغوض سمجھتے ہیں جو بصورت دیگر متصور نہیں بنتا، ایک شخص مشرک یا یہودی یا عیسائی رہ چکا ہے، اور اس کو ان شبہات اور اعتراضات کا علم ہے جو مخالفین اسلام اس کی حقانیت اور خوبوں پر پردہ ڈالنے کے لئے وارد کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ حق پہچاننے کی توفیق عنایت فرماتا ہے اور اس کو اسلام کے محاسن اور خوبیاں سمجھا دیتا ہے تو ایسا شخص اکثر اوقات اسلام میں زیادہ راسخ اور ثابت قدم ہوتا ہے، بمقابلہ اس شخص کے جس نے کفر اور اسلام دونوں کی حقیقت کا علم حاصل نہیں کیا۔ اس لئے کبھی تو اس کے دل میں اسلام اور کفر کے متعلق محبت اور بغض کا جذبہ بہت کمزور ہوتا ہے اور کبھی وہ اول الذکر کی طرح اور مؤخر الذکر کی ہمت کرنے میں فقط دوسروں کی تقلید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جس نے

صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منقول ہے :

ان الله تعالى يفرح بتوبة التائب | بے شک اللہ تعالیٰ کسی توبہ کرنے والے کی توبہ سے اُس
اعظم من فرح الناید لما يحتاج اليه | شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی کھانے
من الطعام والشراب والمركب اذا | پیسے کے سامان سے لدی ہوئی گم ہو جائے اور وہ اس کی
وجد لا بعد الثیاس۔ | تلاش کر کر کے پاؤں ہو جائے اور پھر وہ اچانک اُسے مل جائے۔

اب تم خود سمجھ لو کہ جس سے خدائے تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور جس سے
افضلیتِ اعمال وہ خوش ہے، کیا اُس کے گناہ کا کوئی اثر باقی رہ سکتا ہے، جس کو فضائل
اور کمالات کے موازنہ کے وقت ملحوظ رکھنا لازم ہے؟ بے شک وہ توبہ کے بعد خدائے تعالیٰ
کا محبوب ہے۔ جب خوشی اور محبت الہی کا یہ حال ہے تو کس طرح کما یا سکتا ہے کہ "اِنَّهُ لَا
يَعُوذُ لِيُوَدِّتَهُ" (وہ اپنی دوستی کو واپس نہیں لاتا۔) بالفاظِ دیگر توبہ کرنے والا محبت الہی کھو
بیٹھتا ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے :

وَهُوَ الْعَفُوُّ الْوَدُوْدُ، ذُو الْعَرْشِ | وہ بخشنے والا دوستی رکھنے والا، بزرگی والے عرش کا مالک
الْمَجِيْدُ، فَعَالٍ لِّمَا يُرِيْدُ، (۸۵: ۱۶۰) | ہے، جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔

لیکن اُس کی دوستی اور اُس کی محبت کی کمی بیشی اس لحاظ سے ہوتی ہے، جس لحاظ سے
آدمی تقرب الی اللہ حاصل کرتا اور توبہ و انابت کو ذریعہ حصول بناتا ہے۔ اور اگر اُس کے
وہ اعمالِ صالحہ جو توبہ کے بعد عمل میں لاتا ہے، قبل از توبہ کے اعمال سے فضل ہیں تو اس
میں کچھ شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بعد از توبہ کی دوستی، قبل از توبہ دوستی
سے زیادہ بلند مرتبہ ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ کیونکہ جزائے اعمال بھی ایک
جنس ہے اور خدا بندوں کو پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (۴۱: ۴۱)
وہ بے انصافی نہیں کرتا۔

مفصلہ بالا آیت شریفہ اور حدیث کو پڑھ کر اس حدیثِ قدسی کا مضمون بھی ملحوظ رکھنا

باب

توبہ اور نجات دہرین

فصل

ذریعہ محبوبیت خداوندی

رضائے الہی کی انتہا | اسرائیلیات میں سے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا:

اَمَّا الَّذِي فَقَدْ غَفَرْنَا هَـوَ امَّا | گناہ تو ہم نے معاف کر دئے، اور لیکن دوستی واپس
الودّ فلا يعود - | نہیں لوٹ سکتی۔

اگر اس حکایت کی صحت کو درست مان لیا جاتا تو اس کی موجودگی میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوردہ شریعت اور دین کا نام بھی نہ لے سکتے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توبہ کے حاملہ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگلی تمام شریعتوں میں سے کسی نے بھی اس طرح پیش نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا:

اَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَالْمَنَابِقِ التَّوْبَةِ - | میں رحمت والا نبی ہوں اور توبہ والا نبی ہوں۔

بلاشبہ دین اسلام نے وہ تمام بندہ شیں اور رکاوٹیں دور کر دی ہیں جو پہلے مذاہب میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَابِّينَ وَيُحِبُّ | بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ پسند والوں
الْمُنْتَظِرِينَ ۝ (۲۱ : ۲۲۲) | کو دوست رکھتا ہے۔

محبت صادق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ
قَدِيرٌ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان
جو تمہارے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، آپس کی الفت
پیدا کر دے گا اور اللہ اس بات پر قادر ہے اور وہ

بخشنے والا مہربان ہے۔

(۴: ۶۱)

یہ آیت من مشرکوں کے بارہ میں نازل ہوئی، جنہوں نے جنگِ حزاب میں اللہ اور اس
کے رسول کے ساتھ دشمنی کی تھی، جیسے ابوسفیان بن حرب، ابوسفیان بن حرث، ہشام
سہیل بن عمر، عکرمہ بن ابوجہل، صفوان بن اُمیہ، وغیرہ۔ پھر انہی لوگوں نے اپنی دشمنی کے بعد
رسول اللہ اور مسلمانوں سے خدا کو درمیان لاکر دوستی کا عہد و پیمان باندھا تھا، اور یہی ان
کی فضیلت کی وجہ ہے۔ پھر عکرمہ، سہیل، حرث بن ہشام، تینوں کی دوستی ابوسفیانؓ کی
دوستی سے بھی افضل ہے۔

نیز صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ :

ان هنداء امراة ابی سفیان أم معاویہ
قالت والله یا رسول الله ما كان علي وجه
الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا
من اهل خباءك وقد اصبحت وما
علي وجه الارض اهل خباء احب الي ان
يعزوا من اهل خباءك فذكر النبي
صلى الله عليه وسلم نحو ذلك -

ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے کہا جو معاویہ کی ماں تھی :
خدا کی قسم اے اللہ کے رسول! اُردے زمین پر کوئی بھی
گھرانہ نہیں تھا جو مجھے زیادہ محبوب ہو اگر وہ ذلیل
ہوں آپ کے گھرانہ سے، اور اب میری حالت ہو گئی ہے کہ
اُردے زمین پر کوئی گھرانہ نہیں جسے زیادہ محبوب جانوں
اگر وہ زیادہ معزز ہوں آپ کے گھرانہ سے۔ نبی صلعم
نے ایسا ہی بیان فرمایا ہے۔

نیز یہ مسئلہ امر ہے کہ مومنوں کی محبت اور دوستی اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ کیوں کہ
موتق ترین ایمان الحب فی الله والبغض فی الله ہے۔ پس اللہ کے لئے محبت کمالِ توحید سے

لائم ہے جو صحاح میں منقول ہے :

مَنْ عَادَلِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ
بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي
بِمِثْلِ آدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا
يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ
حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ
الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَكَذَلِكَ يَبْطِشُ
بِهَا وَسِرْجُهُ الَّذِي يَنْشِئُ بِهَا فَيُوقِ
يَسْمَعُ وَيُوقِ يَبْطِشُ وَيُوقِ
يَنْشِئُ وَلَيْتَنِي سَأَلْتَنِي لَأَعْطِيَهُ
لَيْتَنِي اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهُ وَمَا
تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ
فِي قَبْضِ نَفْسِي عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ
الْمَوْتَ وَآكْرَهُ مَسَاعَتَهُ وَلَا بُدَّ
لَهُ مِنْهُ -

جو شخص میرے کسی دوست کو دشمن سمجھتا ہے تو یقیناً
میری طرف سے اُسے اعلان جنگ ہے میرا بندہ اُن
فرائض کی ادائیگی سے میرا قرب نہیں پاتا بلکہ میرے قرب
کے لئے کثرتِ نوافل کا شغل اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ مجھے
اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر میں اُسکے کان بن جاتا ہوں
جن سے سنتا ہے اور اسکی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے
وہ دیکھتا ہے اور اسکی ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا
ہے اور اُسکے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے پس
وہ مجھ ہی سے سنتا اور مجھ ہی دیکھتا اور مجھ ہی سے پکڑتا
اور مجھ ہی سے چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کئے تو میں
پورا کرتا ہوں اور اگر میری پناہ چاہے تو اُسے پناہ دیتا ہوں
اور جو کچھ میں چاہتا ہوں کر لیتا ہوں کیونکہ میرا چاہنا
میرے اپنے قبضہ میں ہے۔ میرا بندہ موت کو اہستہ
کرتا ہے اور میں اس کی برائی ناپسند کرتا ہوں اور یہ
اس کے لئے ضروری ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین لوگ ہمارا
افضل بعد از انبیاء انصار ہیں جو سابقین اولین میں سے تھے اور اپنے پروردگار سے
محبت اور دوستی کا دم بھرتے تھے اور وہ بھی قبل از اسلام کفر و فتنہ، عصیان و طغیان سے
توبہ کے بعد اس مقامِ عالی پر فائز ہوئے تھے۔ اُن کی دوستی اور محبت کا یہ تقرب فرائض کی
ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے حاصل ہوا۔ اس طرح وہ خدا کے محبوب و معشوق اور دوست

جو لوگ اللہ کے ہمراہ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس جان کو ماننا حرام کر دیا ہے، اُسے نہیں مارتے، مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں جو شخص ایسا کرے گا، وہ سخت عذاب پائیگا، قیامت کے دن اُسے عذاب دگنا کر دیا جائیگا اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے، یہی لوگ ہیں جن کے گناہ نیکیوں سے بدل دیگا۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يَضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا.
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
صَالِحًا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ - (۲۵: ۷۸-۷۹)

پس نیکیاں ہی ہیں جو ان کے لئے اللہ کی دوستی کا موجب بنیں اور برائیوں کو نیکیوں سے بدلنا ان لوگوں کے لئے مخصوص ہرگز نہیں ہے جو کافر رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کی توبہ کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ
قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا - (۴: ۱۷)

حضرت ابو العالیہؓ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہؓ سے اس آیت کریمہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: جس کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ جاہل ہے، اور جس کسی نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، تو اس کی توبہ عنقریب قبول ہوگی۔

دوسری دونوں قسم کی توبہ کے درمیان جو فرق بیان کیا جاتا ہے، خواہ گنہگار معیار محبوب اللہ کی توبہ ہو یا مطلق توبہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں انکی اصل کتاب سنت ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور

حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی سی محبت کرنا شرک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ -

انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، جنہیں اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہئے، حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو سمجھتے ہیں۔

(۱۶۵ : ۲)

یہی دوستی رسول اور مومنوں کے مابین ہوتی اور ان مشرکین کے دوستی اور دشمنی کا اصول درمیان بھی ہوتی، جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہوتی۔

حقیقی دوستی اور محبت وہی ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو۔ جو اللہ کو محبوب جانتا ہے، اللہ اُسے محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ کو دوست بناتا ہے، اللہ اُسے دوست بنا لیتا ہے۔ پس جان لو کہ توبہ کے بعد اللہ انہیں اس طرح محبوب اور دوست بنا لیتا ہے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ توبہ کرنے والا بخشش تو حاصل کر لیتا ہے مگر دوستی حاصل نہیں کرتا۔

اگر سائل کا یہ اعتراض ہو کہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ فعل حرام ہے، بلکہ وہ تو جاہل تھے، اس لئے نادانستہ ایک حرام فعل کے مرتکب ہوئے۔

اس کا جواب دو طرح پر ہے :

اول تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے نادانستہ ارتکاب حرام کیا ہو کیونکہ اکثر کافر بھی جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حسد و تکبر کی بنا پر آپ سے دشمنی کرتے تھے۔ جیسے مثلاً ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں عام یرموک میں اُمیہ بن ابیصلت اور ہرقل بادشاہ روم سے سُنی تھیں، پھر بھی وہ اسلام کا ہی خواہ نہ بنا اور اللہ اور اُس کے رسول سے بہت بڑی دشمنی کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ مشرک باسلام ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فصل

اہل تشیع کے عقیدہ کی تردید

قبل از نبوت معصومی انبیاء اس تقریر سے ان لوگوں کے شبہ کا جواب ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لئے ضروری ہے کہ نبوت سے پہلے بھی وہ گناہوں سے معصوم ہو۔ جیسے کہ بعض اہل تشیع کا اعتقاد ہے۔ اور اسی طرح جس نے کہا کہ ہر نبی کے لئے ضروری ہے کہ نبوت سے پہلے بھی مومن ہو۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ کسی گناہ کا صادر ہونا ہمیشہ کے لئے اُس کے مرتکب کے ماتھے پر کلنک کا ٹیپکا لگ جاتا ہے، چاہے اُس نے اس سے توبہ کر لی ہو لیکن ہم نے تم پر ثابت کر دیا ہے کہ سچی توبہ کے بعد آدمی خدا کے تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور گذشتہ افعال سے اس کی تنقیص نہیں کی جاسکتی۔ اور جو لوگ اس کو نفیس خیال کرنے میں وہ بھاری غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو مذمت اور عقوبت، کسی گناہ کا نتیجہ ہو سکتی ہے، وہ اس شخص کے لئے ہرگز نہیں جو اُس سے تائب ہو چکا ہے۔

تاخیر و توقف قابلِ پاداش البتہ اگر گناہ صادر ہونے کے بعد توبہ میں تاخیر کی جائے تو اُس تاخیر اور توقف کے مناسب حال سزا کا وہ مستوجب ہوگا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام نے کبھی توبہ میں تاخیر نہیں کی۔ اور اگر بالفرض کسی نے کچھ تاخیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اُس کو آزمائش میں ڈالا۔ جس سے اُس کا کفارہ ہو گیا، چنانچہ ذی النون (یونس علیہ السلام) کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ نبوت کے بعد یہ اقصہ پیش آیا اور جو شخص کہتا ہے کہ قبل از نبوت ہے تو یہ بات چنداں قابل التفات نہیں، کیونکہ کفر و ذنوب سے توبہ کرنے والے بہر حال ان لوگوں سے افضل

خوش ہوتا ہے خواہ وہ جانتے ہوں کہ وہ گندگار ہیں یا نہ جانتے ہوں۔ اس لئے جو شخص اپنے کو مجرم گردان کر توبہ کر گیا تو ضروری ہے کہ اُس کی مذموم صفت محمود سے بدل دی جائے، یعنی اگر وہ حق کو مبنوض جانتا تھا، تو وہ اُسے محبوب جاننے لگے گا، اور اگر باطل چیز سے محبت کرتا تھا، تو وہ اُسے ناپسند کرنے لگ جائیگا۔ پس اس طرح توبہ کرنے والے کو معرفتِ حق حاصل ہوگی۔ حق کو اچھا سمجھ کر اس پر کاربند ہو جائیگا اور باطل کو بُرا جان کر اس سے اجتناب کرے گا۔ سو یہی باتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا، ان سے خوش ہونا اور محبت کرتا ہے۔ اس طرح جس بندہ کا بھی جو کام محبوبیتِ حق میں جس قدر عظیم ہوگا، حق تعالیٰ بھی اُسی قدر عظیم محبت سے پیش آئیگا اور اُسے مکرراتِ حق سے پھیر کر پسندیدہ کاموں کی طرف منتقل کر دیگا اور ساتھ ہی وہ اسی قوت کے ساتھ جس سے وہ باطل کو مبنوض جانیگا، خدا کی پسندیدہ چیزوں کو محبوب سمجھنے لگ جائیگا۔ پس محبتِ حق کی زیادتی کا موجب ہوگی اور اُسکی دوستی سے بہرہ مند ہونے کی بھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے اس نے بدل ڈالیگا کہ اس نے اپنی مذموم صفات کو محمود اور قابلِ تعریف بنالیا ہے۔ جزائے اعمال بھی چونکہ ایک جنس ہے، اور جب توبہ کرنے والا خدا کی پسندیدہ چیزوں کا اس المال بہ نسبت دوسروں کے زیادہ لے کر آئیگا، تو خدا کی محبت بھی عظیم ترین ہوگی اور جب اُس کے کام جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، توبہ قبول کرنے سے پہلے کاموں سے زیادہ ہونگے تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے کے بعد اس سے زیادہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ پھر یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ:

المؤدۃ لا یعود - (خدا کی دوستی حاصل نہیں ہوتی)

الغرض، یہ کہنا، جیسے کہ بعض اسرائیلیات سے منقول ہے کہ توبہ کرنے سے مغفرت تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی دوستی حاصل نہیں ہوتی اور اُس کی محبت سے انسان محروم رہتا ہے، یہ ایک سراسر لغو اور باطل قول ہے۔

وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، وَسِعَ
رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَبِيرُ
الْفَاحِشِينَ - (۷۸ : ۸۹)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ
فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وَكَشَّيْنَاكُمْ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ - (۱۴ : ۱۳)

میں لوٹ آئیں تو اس کے معنی ہو گئے کہ ہم نے اللہ پر چھوڑ
بانڈھا، اور ہم سے یمنیں ہو سکتی کہ تمہاری طرف لوٹیں،
مگر جو کچھ ہمارا رب چاہے، ہمارے رب کا علم ہر ایک چیز
کو گھیرے ہوئے ہے یہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔
اے رب! میرے اور میری قوم کے درمیان حق کھول دے
اور تو بہتر کھولنے والا ہے (حق کا)۔

منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا: ہم تمہیں اپنے
ملک سے ضرور نکال باہر کرینگے یا پھر تم ہمارے مذہب
میں لوٹ آؤ۔ ہم نے رسولوں پر وحی بھیجی، اب ہم ان
ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس
سرزمین میں جگہ دینگے۔ یہ اس کے لئے ہے جو ہماری محنت
سے ڈرا اور ہماری وعید سے خائف ہوا۔

الغرض، گناہ صادر ہو جانے کے بعد تائب ہونا تنقیص کا موجب نہیں بلکہ توبہ بھی منجملہ دیگر
فضائل اور کمالات کے ایک فضیلت اور کمال ہے۔

فصل

بلا استثناء فرضیتِ توبہ

ہر ایک شخص پر توبہ فرض کی گئی ہے، کیونکہ توبہ ہی اُس کے لئے
حصولِ کمال کا ذریعہ ہے، کلامِ مجید میں ہے :

حصولِ کمال کا ذریعہ

ہیں جو سرے سے کفر و ذنوب میں موط نہیں ہوئے۔ جب ان کی فضیلت متحقق ہو گئی، تو ضروری ہے کہ فضیلت والے نبوت کے زیادہ حقدار ٹھہریں۔

بطلان عقیدہ باطلہ | بہر کیف قرآن کریم کے نصوص اس قول کو باطل قرار دیتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتا ہے، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھو تو تم کو واضح ہو گا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کن کن گناہوں کے وہ مرتکب ہوئے۔ لیکن بائیں ہمہ سباط بیوقوف علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن کریم کی آیات میں ثابت ہے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام توبہ کے بعد ان سے اس طرح مخاطب ہوئے ہیں کہ :

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ۙ (۹۲:۱۲) | آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :

فَاَمِنَ لَهُ لُوطٌ، وَقَالَ اِنِّیْ | پس اُن پر لوط ایمان لے آئے اور کما بیشک میں اپنے
مُہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ - (۲۶:۲۹) | رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔

جس کے بعد اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا، اور اُن کی پیغمبری کا قصہ کئی جگہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کے اشنا، میں آتا ہے :

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِنَخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيٰتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلْكِنَا، قَالَ اَوْ كُنَّا كَاۤرِهِيْنَ، قَدْ اِفْتَرٰنَا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلْكِكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ اِنَّا نَالَهُ مِنْهَا،

شعیب علیہ السلام کی قوم کے گردن کشوں نے کہا۔
اے شعیب! ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے
ہیں، اُن کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یا یہ کہ تم
ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ شعیب نے کہا، اگر تم تمہارے
دین سے متنفر ہو، تب بھی؟ جب اللہ نے ہمیں
تمہارے باطل مذہب سے نجات بخشی ہے تو اگر اب ہم تمہارے

اُسوۂ نبویؐ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپؐ اکثر رکوع وسجود میں یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ | پاک ہے تو اے اللہ ہمارے پروردگار! اور تیرے
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ | لئے ہی سب تعریف ہے، یا اللہ مجھے بخش دے۔

یہ قرآن حکیم کی تاویل ہے، اور اس سے قبل فرمایا ہے:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔

بیشک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپؐ کا ساتھ دیا۔ ان کے توبہ کرنے اور پھر انکی توبہ قبول ہونے سے پیشتر قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل راہِ راست سے منحرف ہوں۔ اس حالت کے بعد اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا اور انکی توبہ قبول کی۔ بیشک وہ ان پر نہایت ہی مہربان ہے۔

(۹ : ۱۱۷)

شربار سے زیادہ مرتبہ توبہ صحیح بخاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَوُتُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ، قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً۔

لوگو! اللہ کی طرف رجوع کرو اور تائب ہو جاؤ۔ مجھے اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بیشک میں دن بھر میں تشر سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اُسکی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں۔

بیشک نوع انسانی بہت ظالم اور جاہل ہے، اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دیگا۔ اور مومن مردوں اور عورتوں پر (اُن کی توبہ کی وجہ) رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا گیا اور بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِّيُعَذِّبَ
اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا -
(۳۱ : ۷۳)

بالفاظ دیگر نوع انسانی کے ہر ایک فرد کا کمال اس میں ہے کہ وہ تائب ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا۔
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

مومنو! تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو
(اُس کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ) تب یہ اُمید رکھو کہ تم کامیاب ہو گے۔

وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -
(۳۱ : ۲۴)

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس بات کی خبر دی ہے کہ آدمِ
اور نوح علیہما السلام اور دیگر انبیائے عظام حتیٰ کہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اور موردِ عنایات ہوئے۔ سب کے آخر میں جو آیتیں اس حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، انہیں میں سے ایک آیت یہ ہے:

موردِ عنایاتِ الہی

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور فتح مکی کا ملو
ہوا، اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں
جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی
پاکی اور اُس کا حمد بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔
بیشک وہ توبہ قبول کرے گا اور رجوع کرنے والا ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ
رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ
اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -
(۱۱۰ : ۳۱)

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - | قادر ہے -

نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! بکبیر اور قُرْآنِ

کے درمیان خاموشی کر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں یہ دعا پڑھتا ہوں:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ تَقَرَّبْ مِنِّي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
يُقَرَّبُ الْغُوثُ إِلَى بَيْضِ مِنَ الدَّائِسِ
اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ
وَالشَّلْجِ وَالْبَرَدِ -

بارخدا یا! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ڈال دے۔ بارخدا یا! مجھے گناہوں سے اس طرح پاکیزہ بنا دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے اُجلا کر دیا جاتا ہے۔ بارخدا یا! میرے گناہوں کو (رحمت کے) پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ رکوع سے سر اٹھا کر بھی یہی الفاظ زبان پر لاتے تھے۔
نیز صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
آغازِ نماز کی دعا:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَعَمِلْتُ سَوْءًا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ
الْإِفْلَاقِ لَا يَهْدِي لِحَسَنِهَا إِلَّا
أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَاتِي فَإِنَّهُ
لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَاتِي إِلَّا
أَنْتَ -

بارخدا یا! تو بادشاہ ہے، تیرے بغیر کوئی اور معبود نہیں۔ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور برائیاں کیں۔ بیشک سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ بارخدا یا! مجھ کو بہترین اخلاق و اعمال کی ہدایت فرما سوائے تیرے اور کوئی یہ ہدایت دینے والا نہیں اور بُرے اخلاق و اعمال مجھ سے دُور رکھ، بیشک تیرے سوا اور کوئی مجھ کو ان سے دُور نہیں رکھ سکتا۔

فصل

استغفار کی دعائیں

سوسو بار توبہ صحیح مسلم میں انعر الخزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انی لیغان علی قلبی وانی لاستغفر
اللہ فی الیوم مائۃ مرتۃ - بیشک میرا قلب گاتا ہے اور دن میں سو بار اللہ سے بخشش مانگتا ہوں -

سنن میں ابو عمر سے منقول ہے کہ ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بار کما: کتب اغفر لی وثب علی انک انت التواب الغفور۔ میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ بیشک توبہ پر ہی توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔

قومہ نماز کی دعا صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي
وَاسْكَرْ لِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي
وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ
ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ

یا اللہ! میری خطاؤں، میری نادانی اور میرے کاموں میں میرا اسراف اور جو میرے عیوب تجھ پر ظاہر ہیں، سب معاف فرما دے۔ یا اللہ! میری ہزلیات اور میری قصداً خطائیں اور مجھ بول چوک اور ایسی ہی میری اور غلطیاں بخش دے۔ یا اللہ! میری مقدم و مؤخر اور پوشیدہ اور علانیہ کی خطائیں اور جو کچھ عیوب تو میرے متعلق جانتا ہے، سب معاف فرما دے۔ تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے اور تو ہی ہر طرح کی سب باتوں پر

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا | بے شک ہم نے تم کو نمایاں فتح عسائی عنائت کی اور
لِيَعْلَمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ | بالآخر اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں
وَمَا تَأَخَّرَ۔ (۲۸ : ۲۶)

صحاح میں روایت شفاعت میں ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اُمت کو جب
وہ اُن کے پاس شفاعت کی غرض سے حاضر ہوئے تو فرمائیں گے :

اذهبوا الی محمد عبد غفر الله | محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اُن
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ | کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دئے ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے
دونوں قدم مبارک متورم ہو جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کیوں اس قدر تکلیف اٹھاتے
ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا :

اَفَلَا تَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ | کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں !

فصل

مفسرین کی غلط تاویلیں

الغرض، کہاں تک قرآن اور حدیث کے حوالے بیان کئے جائیں
فرقہ جہمیہ باطنیہ کی توجہ یہ | اور صحابہ و تابعین اور علمائے سلف کے اقوال سنائے جائیں۔

لیکن جو لوگ بزرگ خود انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہونے کو اُن کے لئے کسرِ شان خیال کرتے،
ہیں، وہ ان نصوص کی اسی طرح تاویلیں کرتے ہیں جس طرح جہمیہ اور باطنیہ نے اسماء اور صفات
الہی تعالیٰ شانہ کے حقائق سے انکار کرنے کے لئے گھڑ لی ہیں، جن کو تاویل کے بجائے تحریف
کہنا السب معلوم ہوتا ہے۔

سجدے کی دُعا | اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کھاتے تھے :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَ جَلَّةً وَعِلَانِيَةً وَسِرَّةً وَأَوَّلَهُ وَالْآخِرَةَ۔ | بار خدایا ! میرے تمام گناہوں کو بخش دے بھوٹے اور بڑے ، ظاہر اور پوشیدہ ، اگلے اور پچھلے۔

سواری کی دُعا و تلقین | سنن کی کتابوں میں حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سواری لائی

گئی تو آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور یہ آیت پڑھی :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ (۱۴: ۴۲) | پاک ہے وہ خدا جس نے اس قسم کی سواریوں کو ہمارے لئے مسخر کیا، حالانکہ ہم اُن کے مقابلے کے نہیں تھے اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

پھر تکبیر کہہ کر حمد کے الفاظ زبان پر لائے اور کہا :

سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ | تُوپاک ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے۔ بیشک تیرے سوا کوئی اور گناہوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔

پھر آپؐ نے ہنس دیا اور فرمایا :

إِنَّ الرَّبَّ يُحِبُّ مَنْ عَبْدَهُ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ | جب وہ کہتا ہے : خدایا مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔

قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے :

وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ يَدْعُكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ (۱۹: ۴۷) | تم اپنے گناہوں کے لئے اور دیگر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرو۔

قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے :

السلام میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس لئے اُن کی اس توجیہ کو مانتے ہوئے بھی دلیل کا زور قائم رہتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے متعدد آیاتیں نازل فرما کر اپنا اٹل قانون یہ بتایا ہے کہ:
لَا تَزِدُ وَازِدَةً وَتَمْرًا أُخْرَى - (۱۶۵) کوئی ایک شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ ارنہیں ہو سکتا۔
اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ آدم علیہ السلام یا آپ کی امت کے گناہوں کو کیوں آپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مِمَّا حَمَلْتُمْ - (۵۴: ۲۴)
اُس چیز کا بوجھ اُسی پر ہے جس نے اُسے اٹھایا اور تم پر اُس کا بوجھ ہوگا جو تم اٹھاؤ گے۔

اور پھر فرمایا:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ - (۸۴: ۴)
اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرو۔ تم اپنے نفس کے ہی ذمہ دار ہو۔

اگر کسی دوسرے کے گناہ کی ذمہ داری دوسرے پر عاید کرنا جائز ہوتا، تو پھر یہ بھی جائز ہوتا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے سب کے سب گناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے جاسکیں، تو پھر کہا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا اُن کے پاس کیا جواب ہے کہ:
لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ - (۲: ۲۸)
اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ بخش دئے۔

آپ سے قبل تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے گناہوں کا جو بیان ہے تو دراصل اس سے مراد قیامت کا دن ہے جب آپ سب مخلوقات کے لئے شفاعت کریں گے۔ آپ بنی نوع انسان کے سردار ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا:

اَنَّا سَيِّدُ دَوْلَادِمْ وَلَا نَخْرُءُ اَدَمَ
فَمِنْ دُونِهِ تَحْتَ لَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قیامت کے دن میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں، حضرت آدم میرے جھنڈے تلے

غلط توجیہ کی ایک مثال مُشْتِے نمونہ از خردارے
 دہ یہ کہتے ہیں کہ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ سے آدم علیہ السلام کی لغزش مراد ہے اور وَمَا تَأَخَّرَ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تمہاری اُمت کے گناہ بخش دیجئے۔ یہ توجیہ بالکل غلط ہے، اور اس کے متعدد وجوہ ہیں :

وجوہاتِ سببہ :-

(۱) یہ آیت باتفاقِ مفسرین و اہل حدیث صحیح حدیثیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کا گناہ تو اُن کے زمین پر آنے سے پہلے ہی بخشا جا چکا تھا اور اُن کی توبہ قبول ہو چکی تھی، جیسے کہ قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر یہ قصہ پڑھنے سے واضح ہوتا ہے فرمایا:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ثُمَّ اجْتَنَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔

آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی تو دہائی ہو گیا، پھر اُس کے پروردگار نے اُسے برگزیدہ کیا، اُسکی توبہ قبول کی اور وہ ہدایت یاب ہوا۔

(۲۰ : ۱۲۱)

دوسری جگہ ہے :

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمے سیکھے، اللہ نے اُس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

(۲ : ۳۷)

اور قرآن میں بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دُعا کی :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور رحم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم ضرور زیان کار اور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔

(۴ : ۲۳)

(۲) علاوہ انہیں، آدم علیہ السلام بھی توبہ نبی ہیں اور جو لوگ عصمتِ انبیاء کے ان معنوں میں قائل ہیں کہ اُن سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں آدم اور محمد علیہما الصلوٰۃ و

اور سہ ماہی :

هُوَ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ ()

اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اطمینان اور سکینت اتارتا ہے، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔

اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جانتے تھے کہ لِيَعْظِرَ لَكَ اللَّهُ کی آیت آپ ہی کے لئے ہے اور امت اس کے مفہوم میں داخل نہیں۔

(۶) یہ ایک یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے گناہ نہیں بخشے ہیں، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ مَا تَأَخَّرَ سِوَاكَ کی امت کے گناہ مراد ہیں (کیونکہ آپ کی امت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں، جن کو دنیا ہی کی زندگی میں اور نیز آخرت میں ان کے گناہوں پر مواخذہ اور عذاب ہوتا ہے اور ہوگا۔ صادق مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت خبر دی ہے اور ائمہ سلف کا اس پر اتفاق ہے اور اس قسم کے واقعات روزمرہ دنیا میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں جن کا شمار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جیسے اس نے کلام مجید میں فرمایا ہے :

كَيْسَ يَا مَانِيَكُمْ وَلَا آمَانِي أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ نَعِيمًا۔ (۴ : ۱۲۳، ۱۲۴)

اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین نہ تو تمہاری (مسلمانوں کی) آرزوں کے تابع ہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوں پر کچھ منحصر ہے (خدا تعالیٰ کا اہل قانون تو یہ ہے، جس شخص نے کچھ بھی بُرائی کی، وہ اُس کی سزا بھگتے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہوگا، لیکن جس کسی نے نیکیاں کیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو، تو بیشک یہ لوگ جنت میں داخل ہونگے اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

انا خطیب الانبیاء اذا وفدوا | ہونگے میں تمام نبیوں کا خطیب ہوں جب وہ وفد کی
واما مهم اذا اجتمعوا - | شکل میں خدا کے حضور حاضر ہونگے اور ان کا امام ہوں
جب وہ سب جمع ہونگے -

پس اس طرح حضرت آدم کے گناہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے
کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اولین و آخرین سب کے گناہ آچکے ذمہ لگاتے
ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام اُمتوں کے گناہ نہیں بخشے گا، تو وہ کہیں گے
کہ آپ کی تمام اُمت کے گناہ بھی نہ بخشے گا۔
(۴) اس آیت سے کہ:

وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ | اپنے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے
وَالمُؤْمِنَاتِ - (۱۹: ۴۷) | گناہوں کی بخشش طلب کرو۔

واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا گناہ اُمت کا گناہ نہیں اور نہ ہی اُمت کے گناہ آپ
کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں۔ ورنہ صرف وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِّكَ کہنا کافی ہوتا۔ پھر ایک
مومن کا گناہ کس طرح آپ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے؟
(۵) صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ | اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ
وَمَا تَأَخَّرَ - (۲: ۴۸) | معاف کر دے۔

تو صحابہؓ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا "یہ تو آپ کے لئے ہے، اور ہمارے لئے؟" اس
پر یہ آیت نازل ہوئی:

لِيَذِلَّ خَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ | اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن
بِحَبْثٍ تَجَرُّونَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَعْنَاسُ - | عورتوں کو جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا جن
کے درختوں کے نیچے نہیں بہتی ہیں - (۵: ۴۸)

لیکن اُن کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مشروط ہے۔ البتہ توبہ کے ساتھ سب گناہ شرک اور غیر شرک بخشے جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے :

<p>کہہ دو، اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بیشک وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور تم کو چاہئے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو (تا تب ہواؤ) اور اُس کے مطیع بن جاؤ پیشتر اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو، (کیونکہ) پھر تمہاری مدد نہیں کی جائیگی۔</p>	<p>قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَارْتَبِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَّ۔ (۳۹: ۵۲، ۵۴)</p>
--	---

یہاں چونکہ توبہ کے ذریعے گناہوں کا بخشا جانا مقصود ہے، اس لئے تعیم کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ شرک اور غیر شرک سب گناہوں کو شامل ہو۔

ایک دوسری جگہ بھی توبہ کے بعد شرک اور کفر کے بخشے جانے کی تصریح **مشرك و موحد** فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

<p>اُن لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر وہ باز آجائیں، تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، وہ اُن کو بخش دیا جائے گا۔</p>	<p>قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنُتْهِبُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ۔ (۸: ۳۸)</p>
---	--

الغرض، ایک موحد شخص جو گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اگر اُس کا یہ اعتراف توبہ کی
 مشروط پر مشتمل ہے تو یقیناً اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ جب گناہ بخشے گئے تو عقوبت بھی
 ٹل جاتی ہے۔ کیونکہ مغفرت کے معنی ہی گناہوں کی بُرائی سے بچانا ہے تاکہ گناہوں کی
 عقوبت نہ جھیلی پڑے اور سزا نہ ملے۔

اس آیت کے مضمون سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ ترکِ افضل پر کی جاتی ہے۔ جو شخص فضیلت کا درجہ حاصل کرتا ہے، وہ اپنی پہلی حالت سے یقیناً تائب ہوتا ہے، لیکن مذمت اور وعید صرف گناہوں کے سرزد ہونے پر کی جاتی ہے۔

فصل ۶

مقبولیتِ توبہ اور اعترافِ گناہ

سائلؑ نے اپنے استفسار میں یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا توبہ کی مومن مومنہ کی مغفرت مقبولیت اور گناہوں کی بخشش اور جو پاداش اور تکلیف گناہوں کی وجہ سے صادر ہو چکی ہے، اُسے دور کرنے کے لئے صرف گناہ کا اعتراف کر لینا ہی کافی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے تو اُمور بہ کے طور پر توبہ کر لینا اُس کے لئے ہر ایک گناہ کی مغفرت کا موجب ہے۔

ساتھ ہی یہ تفصیل بھی یاد رکھ لو کہ شرک کو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ ناقابلِ بخشش گناہ سمجھی نہیں بخشتا اور اس سے کم درجہ کے دوسرے گناہوں کو بخش

دیتا ہے۔ سورہ نسا میں دو جگہ یہ آیت آئی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔
بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور
اس سے کم تر درجہ کے ہر ایک گناہ کو اگر چاہے تو
بخش دے۔

(۴: ۴۸، ۱۱۶)

ان آیتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شرک سے کم تر درجہ کے گناہ بغیر توبہ کے بھی بخشے

لے سوال نمبر ۶ کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔

اس لئے ارتکاب کو ناپست خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو چھوڑ دینے کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال ہو، کسی مخلوق کی بیم و امید اور کسی نفسانی غرض کا اس میں دخل نہ ہو۔ کیونکہ توبہ ایک عظیم ترین نیکی ہے اور ہر ایک نیکی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور اخلاص سب سے پہلی شرط ہے۔

جیسے کہ فضیل بن عیاضؒ نے آیت: **لِيَتَذَكَّرَ أَلَيْسَ كَذًا حَسَنٌ عَمَلًا؟** (۴۷: ۳۰) کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ٹھیک اور خالص عمل بجالاتا ہے“ حاضرین نے دریافت کیا، ٹھیک اور خالص عمل کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ

ان العل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا ولم يقبل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة۔	جب کوئی عمل خالص ہو لیکن ٹھیک ہو، تو وہ مقبول نہیں ہوتا، اُسی طرح اگر ٹھیک ہو لیکن خالص نہ ہو، تو بھی مقبول نہیں ہوتا۔ جو عمل خالص بھی ہو اور ٹھیک بھی ہو، وہی مقبول ہوتا ہے۔ اور خالص عمل وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور ٹھیک وہ ہے جو سنت کے طریقہ پر کیا جائے۔
---	---

اس لئے میں نے ٹھیک اور خالص کی شرط لگائی ہے۔

حضرت عمرؓ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كَلَّةً صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِيُجْهِدَكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِي أَحَدٍ فِيهِ سَيِّئًا۔	یا اللہ! میرے تمام اعمال نیک اور اپنے لئے خالص بنا دے، اور ان اعمال میں کسی قسم کی بُرائی اور بد عملی کا دخل نہ ہونے دے۔
---	--

توبہ کی مفصل بحث کسی دوسری جگہ درج ہے۔

لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ناتواں سمجھے اور اس لئے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے،

معفرت کا یقینی ذریعہ

معافی لفظِ مغفرت بعض علماء کا قول ہے کہ مغفرت کے معنی پردہ پوشی کے ہیں۔ اس لئے اس کا نام مغفرت رکھا۔ لیکن غفار کے معنی ہیں، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اس سے مغفرت کا پورا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا اسمِ حسنہ غفار ہے، کیونکہ وہ ستار ہے کہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور یہ مغفرت کے معنوں کی تقصیر ہے۔ کیونکہ مغفرت کے معنی گناہ کے شر سے اس طرح بچائے جانے کے ہیں کہ اُن پر عقوبت نہ ہو۔ تو جس کے گناہ بخشے گئے، اُسے عذاب نہ ہوگا۔ لیکن سترہ یعنی پردہ ڈالنے کی حالت میں یہ ممکن ہے کہ در پردہ باطن میں اس پر عقاب یا عتاب نازل ہو جس کے بالفاظِ دیگر یہ معنی ہیں کہ گناہ کا اثر زائل نہیں ہوا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ باوجود مغفرت کے کسی کو آزمائش میں ڈالا جائے، تاکہ اس کے لئے اجر اور ثواب کی زیادتی کا موجب ہو۔ یہ مغفرت کے معنی نہیں۔

اسی طرح بعض گناہوں کے پورے طور پر بخشے جانے کے لئے خاص نیکیوں کا بجالانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ توبہ کے مفہوم میں داخل ہے اور اسی واسطے ہم نے مغفرت کے لئے عتران کے ساتھ توبہ کی شرط لگا دی ہے۔

تائب اور تارک میں فرق ایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو تائب خیال کرتا ہے حقیقت میں وہ تائب نہیں بلکہ تارک ہوتا ہے۔ لیکن تارک گناہ اور تائب از گناہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات اس لئے آدمی گناہ کے ارتکاب سے بچا رہتا ہے کہ گناہ کا تصور اُس کے دل میں نہیں آیا ہوتا، یا اُس کے ارتکاب میں وسائل کا ہونا سنگِ راہ ہو جاتا ہے۔ یا اُس کے چھوڑنے کا باعث اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں، بلکہ کوئی اور غرض ہوتی ہے۔ اس لئے اس طرح گناہ کے ارتکاب سے بچا رہتا ہے، اور اُس گناہ کا ذکر نا تو یہ نہیں کہلاتا، بلکہ توبہ کے تو یہ معنی ہیں کہ وہ گناہ کو بُرائی سمجھے اور کسی فعل کی بُرائی کا اعتقاد رکھتے ہوئے

فصل

گناہوں کا استحضار اور مقبولیتِ توبہ

ترک اور ارتکاب گناہ سائل نے اپنے سوال میں یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا کسی ایک گناہ کا اعتراف کر لینا اور اس سے تائب ہو جانا اس تمام عقوبت سے محفوظ رہنے کا موجب ہو سکتا ہے، جس کا وہ متعدد گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے مستوجب ہے، یا تمام گناہوں کا استحضار ضروری ہے؟ اس کا جواب چند اصولوں پر مبنی ہے :

پہلا اصول { ارتکاب میں مشغول رہے، تب بھی یہ توبہ مقبول ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی صرف ایک ہی گناہ کا تقاضا توبہ کے لئے زیادہ قوی تھا، یا گناہ کا ایک ہی مانع زیادہ شدید تھا۔ اہل سنت کے سلف اور خلف کا یہی قول مشہور ہے۔ لیکن ابو ہاشم معتزلی اور متکلمین کی ایک عجمت کا یہ قول ہے کہ اس قسم کی توبہ صحیح نہیں۔ کیونکہ تائب نے دوسرے ذنوب ترک نہیں کئے اور اس کی توبہ کا محرک اور باعث اگر خدا نے تعالیٰ کا ڈرا و خشیت ہوتی، جس کے بغیر توبہ درست نہیں ہو سکتی، تو وہ دوسرے ذنوب میں مشغول نہیں رہ سکتا۔ اس لئے کہ خدا نے تعالیٰ کا ڈر سب گناہوں سے یکساں طور پر روکتا ہے۔ قاضی ابویعلیٰ اور ابن عقیل نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہی قول نقل کیا ہے۔ لیکن امام احمد کا مشہور قول پہلے قول کے مطابق ہے اور سلف میں سے کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔

ابو ہاشم کی دلیل کا جواب ابو ہاشم وغیرہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی ایک گناہ کی شدید قہاحت انسان کی دل نشین ہو جاتی ہے اور دوسرے

اور مغفرت طلب کرتا ہے، مگر اس گناہ کو چھوڑتا نہیں، تو ایسے شخص کے لئے مغفرت یقینی نہیں، کیونکہ اُس کی حیثیت تائب کی نہیں، بلکہ ایک ایسے سائل اور دُعا کرنے والے کی ہے جو گناہ سے بخشش تو مانگتا ہے مگر اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کی بابت صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے :

<p>ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا كان بين احدي ثلث امان يعجل له دعوته واما ان يدخر له من الجزاء مثلها واما ان يصرف عنه من الشر مثلها، قالوا يا رسول الله ! اذا نكث قال الله اكثّر -</p>	<p>جو شخص کوئی ایسی دُعا کرے اور کسی ایسی چیز کا سوال کرے جس کا حصول گناہ اور قطع رحم نہیں تو اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلوک ہوتا ہے کہ یا تو بعینہ اس کا سوال منظور کر لیا جاتا ہے یا آخرت میں اس کو جزا دی جاتی ہے، یا وہ اُس دُعا کی بدولت کسی شر اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔</p>
--	---

الغرض، اسی طرح بغیر سچی توبہ کے مغفرت طلب کرنا ایک دُعا ہے جو عام دُعاؤں کی طرح بموجب حدیث مذکورہ بالا کے خیر و برکت کا موجب ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو مغفرت دی جائے مغفرت تبھی حاصل ہو سکتی ہے، جب سچی توبہ ہو۔

پس اس سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ بعض علماء کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ گناہ پر مداومت کرنے کے باوجود مغفرت طلب کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس کو توبہ سمجھتا ہے، تو بیشک وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص تائب نہیں کہلا سکتا، جب تک وہ گناہ کو ترک نہ کر دے۔ توبہ اور گناہ پر اصرار دونوں ضدِ بن ہیں۔

انہی اقوال کی بنا پر اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں مختلف اقوال مروی ہیں کہ:

قبولیت اعمال اور اتقا

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۵/۲۴) | بیشک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے۔
 خوارج اور معتزلہ کا یہ قول ہے کہ ”کوئی نیکی بارگاہ کبریا تعالیٰ و تقدس میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتی، جب تک اُس کا کرنے والا کامل متقی نہیں، یعنی کسی کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔“ مگر جہتہ کہتے ہیں ”متقی وہ ہے جو شرک سے اجتناب کرے۔“ اُن کے نزدیک اہل کبار بھی متقی کے مفہوم سے باہر نہیں۔ لیکن اہل سنت و الجماعۃ کی تحقیق یہ ہے کہ ایک ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے جس کے کرنے میں تقویٰ کے مفہوم پر عمل کیا گیا ہو۔
 یعنی اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تعمیل کے موافق ہے، اور اس کے کرنے کی غرض محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہ ہو۔

الغرض جو کوئی کسی عمل صالح کے بجالانے کے دوران میں اس عمل کے متعلق متقی ہے، وہ عمل اس کا مقبول ہے، چاہے کسی دوسرے عمل کے لحاظ سے وہ غیر متقی ہو۔ لیکن اگر اُس نے کسی نیکی کے کرنے میں تقویٰ کے مفہوم پر عمل نہیں کیا تو وہ عمل اُس کا مقبول نہیں، چاہے وہ دوسرے امور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک گناہ کی توبہ بھی مقبول ہے خواہ دوسرے گناہ کا مرتکب بنا رہے۔

مقبولیت کے لئے ایمان ناگزیر ہے | البتہ ایمان کا وجود سب اعمال کی مقبولیت کے لئے ناگزیر شرط ہے۔ کلام مجید میں ہے:

وَمَنْ آذَاكَ الْخِزْيَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيَهَا
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَاُولُكَ كَانَ سَعِيَهُمْ
 مَشْكُورًا ۱- (۱۴: ۱۹)

جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اُس کے لئے اُس کے مناسب حال کوشش بھی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش ضرور ٹھکانے لگے گی بشرطیکہ وہ مومن ہوں۔

اسی طرح یہ آیت پہلے گزر چکی ہے کہ:

گناہوں کی قباحت کا تصور اُس کے دل میں اتنا شدید نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ اُس ایک گناہ سے تائب ہوتا ہے اور دوسرے گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں بنتا۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ کوئی شخص بعض فرائض تو بجالائے، لیکن بعض دوسرے فرائض کا تارک ہو۔ اور اس میں شک نہیں کہ دوسرے فرائض کا ترک کرنا اس کے لئے پہلے فرائض کی مقبولیت سے مانع نہیں، جن کو وہ بجالاتا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ ایک ہی فرغیہ دیگر فرائض کی بجا آوری کا موجب بن جائے۔

مقتزلہ اور اہل کبار مگر مقتزلہ نے اپنے نزدیک ایک فاسد اصول مقرر کر رکھا ہے جس کو انہوں نے خارج حیو سے اخذ کیا ہے کہ وہ کافر اور گنہگار میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں:

ان اصحاب الکبار یثقلون فی النار | کبار کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہیگا اور اُس کے حق ولا یختر جون منها بشفا عتد ولا غیرھا۔ | میں کوئی شفاعت وغیرہ کارگر نہیں ہو سکتی۔

اُن کے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے اور اپنی رحمت اور عنایات کا مورد بنائے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ:

یقولون مجبوظ جمیع الحسنات بالکبیرۃ | کبیرہ کے ارتکاب سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

سلف کا اعتقاد لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل سنت والجماعہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ اُن کا اعتقاد ہے کہ اہل کبار جنت میں داخل ہو سکتے ہیں،

اُن کے حق میں شفاعت قبول ہو سکتی ہے اور کبیرہ کا ارتکاب تمام نیکیوں کو برباد نہیں کرتا۔ تمام نیکیاں صرف کفر سے برباد ہوتی ہیں جیسے کہ تمام بُرائیاں توبہ سے زائل ہو سکتی ہیں۔ اور کبیرہ کا مرتکب اگر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو اُن اعمال صالحہ کی جزا دیگا، اگرچہ وہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے عذاب کا بھی مستوجب ہے۔ قرآن کریم میں زانی، سارق اور قاتل کو لمحاظ حکام شرعیہ کے کافر سے الگ صنف قرار دیا گیا ہے اور آنحضرت صلعم سے جو بات متواتر طور پر منقول ہے اور جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجماع کیا، وہ اسی قول کی تائید میں ہے، جیسا کہ کسی دوسری جگہ بالتفصیل بیان ہے۔

لیکن بعض دوسرے علماء کا یہ قول ہے کہ اسلام کی بدولت صرف **ترک ارتکاب پر چہرنا** وہی گناہ بخشے جاتے ہیں، جن کا ارتکاب اُس نے ترک کر دیا ہے۔

برخلاف اس کے جن کبار کا وہ بعد از اسلام بھی ارتکاب کر رہے، اُن کی بابت اس کا وہی حکم ہے جو دوسرے مرتکبین کبار کا ہے۔ اصول شرعیہ اور قرآن و حدیث کے نصوص یعنی تصریحات اسی قول کی تائید میں ہیں اور آیت قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا جِسْمٌ سَلَالٌ لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ جن گناہوں کے ارتکاب سے وہ باز آ جائیں تو اس سے پہلے اُن گناہوں کا جتنا بھی انہوں نے ارتکاب کیا ہے، وہ معاف کیا جائیگا۔ محاورہ یہی ہے کہ کسی سے کہا جائے: اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارا گزشتہ تصور معاف کر دیا جائیگا۔ تو اس کے بلا شک و شبہ یہی معنی ہوتے ہیں کہ اگر تم اس امر کو جس کا تم ارتکاب کرتے ہو، ترک کر دو، تو گزشتہ ارتکاب کی بابت تم پر مؤاخذہ نہیں کیا جائیگا۔ اس کے معنی ہرگز نہیں ہونے کہ تمہارے دوسرے گناہ اور دوسری تقصیریں بھی معاف کر دی جائیں گی۔

اصحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حکیم بن خزام نے آپ سے استفسار کیا کہ جو اعمال ہم نے جاہلیت میں کئے تھے،

کیا اُن کی بابت بھی ہم پر مؤاخذہ ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا:

من احسن منکم فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیۃ و من اساء فی الاسلام اخذ فی الاول و الآخر۔	جس نے اسلام میں اپنی حالت کو اچھا بنا لیا، اُس پر اعمال جاہلیت کی بابت کچھ مؤاخذہ نہیں ہوگا لیکن جس نے اسلام کی حالت میں بھی بُرائیاں کیں، اُس پر اگلے پچھلے گناہوں کا مؤاخذہ ہوگا۔
---	---

اس حدیث نے نہایت صاف الفاظ میں مؤخر الذکر قول کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ میں چونکہ ایک گونہ اجمال ہے، اس لئے اس حدیث کو اُس کے لئے ہمزہ تفسیر اور بیان کے سمجھنا چاہئے۔

جس مومن مرد یا عورت نے نیک اعمال کئے ہوں
ایسے لوگ جنت میں داخل کئے جائیں گے اور
اُن پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائیگا۔

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔

(۴ : ۱۲۳، ۱۲۴)

الغرض قرآن کریم کی آیات کے نتیجے سے ہم کو معلوم ہوگا کہ جا بجا اعمال صالحہ کی مقبولیت اور
اُن پر جزا ملنے کے لئے ایمان کی شرط لگائی گئی ہے اور کفر کو تمام نیکیوں کا جہاں دکنہ والا قرار
دیا گیا ہے۔ کلام مجید میں ہے :

جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ
کافر ہو کر مرے تو اُس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت
میں اکارت گئے اور یہ لوگ دوزخ میں داخل ہو کر
اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ
هُوَ كَافِرٌ، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ اَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ (۲ : ۲۱۷)

بخشش بوجہ قبول اسلام
دوسرا اصول یہ ہے کہ جو شخص متعدد گناہوں کا مرتکب ہے
تو اگر وہ بعض گناہوں سے تائب ہو جائے اور دوسرے گناہوں پر
مصرعہ تو صرف اُس کا وہی گناہ بخشا جائیگا جس سے اُس نے توبہ کی ہے، اس کے دوسرے گناہوں
کا وہی حکم ہے جو غیر تائب کا ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔
البتہ ایک شخص جو پہلے کافر تھا اور اب مسلمان ہو گیا، اس کی بابت اختلاف ہے بعض علماء کہتے
ہیں کہ کفر کی حالت میں اُس نے جتنے گناہ کئے تھے، وہ سب بخشے گئے۔ کلام پاک میں ہے :

کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آجائیں تو اُن کے
گزشتہ گناہ بخشے جائیں گے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَنَبَّهُوا
يَعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ۔ (۸ : ۳۸)

صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ :

اَلْاِسْلَامُ يَهْدِيْكُمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ | اسلام قبول کرنے سے کفر کی سابقہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔

یقینی توقع نہیں کی جاسکتی، کیونکہ یقینی مغفرت کا ذریعہ صرف توبہ مقبولہ ہے اور بس۔

عام توبہ اور مجمل توبہ لیکن اگر کوئی شخص ہر ایک گناہ سے توبہ کرنے کا التزام نہیں کرتا، مگر کسی گناہ کی تخصیص بھی نہیں کرتا، تو اس قسم کی توبہ توبہ مجمل کہلاتی ہے اور اس کے مفہوم میں سب گناہ داخل نہیں سمجھے جاتے، اور اس لئے وہ عام مغفرت کا موجب بھی نہیں قرار دی جاسکتی۔ توبہ عامہ اور توبہ مجمل کا فرق ملحوظ رکھنا لازم ہے، کیوں کہ ہر ایک کا حکم جداگانہ ہے۔

صفت حقائق ایمانیہ اکثر لوگ توبہ کرتے وقت (خواہ ان کا توبہ عام بھی ہو) فقط بعض فحش گناہوں کا استحضار کرتے ہیں یا لالچہ اور زبان سے صادر شدہ گناہ ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر یا باطن میں ایسے مامور شرعی کا تارک ہوتا ہے جس کا بجالانا اس پر فرض ہے، اور وہ حقائق ایمانیہ کا ایک ایسا اہم شعبہ ہوتا ہے جس کا ترک کرنا ان فواحش کے ارتکاب سے بہت زیادہ مضر ہوتا ہے، جن کا تصور ان کے ذہن میں ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جن حقائق ایمانیہ کے ساتھ موصوف ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن کی بدولت انسان سچے مومنوں کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے، وہ بعض ظاہری گناہوں کے ترک کر دینے سے بہت زیادہ نافع ہیں۔

اللہ اور رسول کی محبت مثلاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے دل کو مغمور رکھنا، اعمال حسنہ کی عظیم ترین نیکی ہے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک صحابی تھا جو حمار کے قصبے مشہور تھا۔ وہ اکثر شراب پیا کرتا تھا۔ چنانچہ کئی مرتبہ اس کو شراب پیتے پکڑا بھی گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب نوشی کی سزا دی۔ ایک شخص نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو، کتنی دفعہ سزا یاب ہوا پھر بھی اپنی کفو سے باز نہیں آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا:

لَا تَلْعَنَهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ | اس پر لعنت نہ کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے

فصل

توبہ مطلق اور توبہ عام و خاص

غفران الذنوب کلہم تیسرا اصول یہ ہے کہ بعض اوقات انسان خاص خاص گناہوں کا استحضار کرتا ہے یعنی اپنے دل میں اُن کا تصور یا ندھنا اور اُن سے

تائب ہوتا ہے اور بعض اوقات مطلق توبہ کرتا ہے، مگر ذنوب کا استحضار کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ اُس کی نیت عام گناہوں سے توبہ کرنے کی ہوتی ہے۔ کیونکہ عام گناہوں سے تائب ہونے اور عام توبہ کے یہی معنی ہیں کہ اُس نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ہر ایک مامور کو عمل میں لائے اور ہر ایک ممنوع اور منہی عنہ کو چھوڑ دے، اور اس کے ضمن میں تمام گناہوں کے متعلق ایک عام بدمعاش پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ مسند میں ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الندم توبۃ** (ندامت بھی ایک قسم کی توبہ ہے)۔ جب ظاہر ہو جائے کہ تائب ایک عام توبہ کرتا ہے تو ایسی توبہ سے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ ہر ایک گناہ کا جدا گانہ تصور ذہن میں نہ ہو، لیکن اگر اس عام توبہ کے خلاف واقع ہوگی تو توبہ خاص کملائیگی۔

کو نسا گناہ عام توبہ سے نہیں بخشا جاتا البتہ اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ اگر وہ اُس کے ذہن میں مستحضر بھی ہو جاتا تو وہ اُس سے تائب ہوتا۔ کیونکہ اُس

گناہ کو چھوڑنے کی بابت ابھی اس کے دل میں غریبتِ راسخہ پیدا نہیں ہوئی جو اُس کو مادہ عمل کرے یا وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو بزمِ خود قبیح سمجھتا ہی نہیں، تو اس قسم کا گناہ عام توبہ کے ضمن میں داخل نہیں۔ اور جب تک خصوصیت کے ساتھ اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اُس کے بخشے جانے کی

لہ نہ امت کے مختلف اقسام بیان کر کے اعتقادات ارادات اور کلام کے ایذا، لذات و حظوظ مانہ مذم و محزن اور فرح و مسرور جو نفس انسانی کو لاحق ہوتے ہیں، اس کا احساس کر لیا ہے جو ترک کر دیا ہے۔

فصل

تعلق باللہ جوڑنے کا سرشتہ

مفہوم توحید ربوبیت سائل کا آخری استفسار یہ ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ مصیبت تب دُور ہوتی ہے جبکہ دُعا تمام لوگوں سے اپنی اُمید کا رشتہ منقطع کر لے؟ اور مخلوقات اپنی اُمید قطع کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی تدبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تدبیر توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں قسم کی توحید پر ثابت قدم رہنا ہے۔ توحید ربوبیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء کا خالق و مقرر کرے اور یہ کہ اُس کے بغیر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ کوئی بات بالاستقلال اس سے ظہور میں آئے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو کوئی بھی ہو، اگر بالفرض کسی بات کے ظہور میں آنے کا اس کو سبب مانا جائے، تب بھی وہ اُس کے انجام دینے میں کسی معاون کا بالضرور محتاج ہوگا، اور لا محالہ اُس کا کوئی ایسا ضد اور شریک بھی ہوگا جو اس کو اپنے ارادے کی تنفیذ سے روک سکے۔ اس لئے اپنی مرادیں اور اپنی حاجتیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے۔

افعال اختیار میں عجز انسانی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسروں کی بے بسی کی تو یہ کیفیت ہے کہ جو افعال اختیار یہ کہلاتے ہیں، اُن کے کرنے میں بھی انسان مستقل نہیں بلکہ سرِ اسر اللہ تعالیٰ کی اعانت کا محتاج ہے۔ جب تک وہ اُس کے دل میں عزیمت راسخ پیدا نہ کرے، جو انسان کو آمادہ عمل کرتی ہے اور ازاں بعد اُس کے اعضاء اور جوارح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قدرت موجود نہ ہو، جو حدوثِ فعل کے لئے شرط ہے، اُس وقت تک کسی فعل کا ظہور میں آنا ناممکن ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ:

تم جانتے ہو کہ شراب کے پینے والے اور نچوڑنے والے پر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے لیکن ایک ایسے شخص پر جو اپکا لے نوش ہے، صرف اس لئے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا کہ اُس کے دِل میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی محبت موجود ہے۔

اسی طرح جو آیتیں اور حدیثیں مطلق تکفیر اور مطلق وعید کے مضمون پر مشتمل ہیں، وہ بعض شرائط کے ہونے اور بعض موانع کے نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہیں مثلاً جو شخص کسی گناہ سے تائب ہو جائے، اس کے لئے وعید نہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یا مثلاً جس شخص کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں کہ اُس کے گناہ کو مٹا دینے کے لئے کافی ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔

جن گناہوں کے ارتکاب پر دوزخ کی سزا مقرر ہے، اُس عقوبت کے مُل جانے کے اسباب

پہنچ تو بہ۔ کثرتِ اعمالِ صالحہ۔ اِس دُنیا کے مصائب اور شدائد میں مُبتلا ہونا۔ برنج اور میدانِ قیامت کی سختیاں۔ نیز مومنوں کی دُعا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہ سب ایسے اسباب ہیں جو اعمالِ سیئہ کی کفارت کا باعث اور خدا کی مغفرت کا موجب ہوتے ہیں۔

بہر کیف اگر توبہ کسی خاص گناہ سے کی گئی ہے یا "توبہ مجمل" ہے تو اس سے عام مغفرت کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ برخلاف اس کے "توبہ عامہ" سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ توبہ عامہ نہیں کرتے، حالانکہ ہر ایک شخص کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کم و بیش مأموراتِ شرعیہ کے سجالانے میں کوتاہی کرتا ہے اور بعض منہیات کا ظاہر یا باطن میں مرتکب ہوتا ہے۔ اس لئے ہر ایک شخص پر ہر ایک حالت میں توبہ کرنا لازم ہے۔ کلامِ پاک میں ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

اے مومنو! تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ
کرتے ہوئے پھر آؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نفع مند
پاؤ گے۔

اُسی کی فات پاک پر بھروسہ کرنا، اپنی بیم و امید کا مرکز اُسی کو قرار دینا، اُسی سے اپنی حاجتوں کے لئے سوال کرنا اور اُسی کے آگے سر نیاز جھکانا، وغیرہ وغیرہ۔

اب اگر کوئی شخص دونوں قسم کی توحید پر ثابت قدم رہے تو رہے سعادت ایشخص دُنیا اور آخرت میں نہایت ہی خوش قسمت انسان ہے لیکن اگر وہ اس قسم کا آدمی ہے جس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ^۱
دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا^۲،
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّتَهُ مَرَّكَانَ^۳
لَمَّ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّتْهُ^۴۔
(۱۰ : ۱۲)

جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے ہوئے اور
بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب ہم اُس
کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزرا
چلا جاتا ہے گویا اُس نے کبھی کسی تکلیف کے دور
کرنے کے لئے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔

یا وہ اُن اشخاص میں سے ہو، جن کا بیان اس آیت میں ہے :

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ^۱
مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا حَتَّكَ^۲
رَأَى الْبَرَّاءَ عَرَصَتْكُمْ^۳، وَكَانَ الْإِنْسَانُ^۴
كَنُفُورًا^۵۔ (۱۷ : ۶۷)

جب تمہیں سمندر میں تکلیف پیش آتی ہے تو جن کو
تم پکارا کرتے ہو، وہ سب بھول جاتے ہیں اور صرف خدا
کی طرف جمع کرتے ہو، لیکن جب وہ تم کو نجات دے کر
خشکی پر لاتا ہے تو تم روگردان ہو جاتے ہو۔

ایسے آدمیوں کے لئے اُن کا اعتراف توحید ایک حجت ہے جو قیامت کے دن اُن کے
برضلاف فیصلہ دلانے کا موجب ثابت ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اُن شرکین کو جو صرف توحید
راہِ بریت کے قائل تھے، اور توحیدِ اَلوہیت کے مقتضا پر عمل پیرا نہیں تھے، اُن کے اپنے
اقرار و تسلیم کی وجہ سے انہیں جھوٹا ٹھہرایا جائیگا۔ ارشاد ہوتا ہے :

قُلْ لِّمَنِ الْأَلْسُنُ وَ مَنْ ذِيهَا إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ

(اے نبی! ان نیکروں سے) پوچھیے: اگر تم جانتے ہو تو
بتلاؤ کہ زمین اور تمام مخلوقات جو اس میں ہے، کس کے

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ۔
 اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ نہ ہو، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔

اپنے وسیع ترین معنوں میں بالکل درست ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ (۲۹: ۲۸، ۸۱)
 یہ تم میں سے اس شخص کے لئے ہے جو راست روی چاہتا ہے، تم نہیں چاہو گے مگر جب اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

اور دوسری جگہ فرمایا:
 مَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا بَآلِيمًا۔ (۳۱: ۲۹، ۷۹)
 جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔ تم کچھ نہیں چاہو گے مگر جب اللہ چاہے۔ بے شک اللہ جانتے والا حکمت والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لئے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

جو شخص اپنے جیسی مخلوق سے کسی مرد کو طالب ہے، وہ ایک عاجز کے سامنے دستِ نیاز پھیلا کر اپنے آپ کو مفت میں ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ۔ (۱۹: ۷)
 بیشک جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہو، وہ تمہاری ہی طرح خدا کے محتاج بندے ہیں۔

یہ ایک ایسا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا:
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (۴: ۴۸)
 بیشک جس کسی نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا، مگر اس کے سوا جسے چاہے، بخش دے۔

دوسری تدبیر توحیدِ الوہیت کی حقیقت پر کاربند ہونا ہے جس کا مفہوم پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے کامل محبت رکھنا، اسی کا حکم ماننا،

عرفانِ الوہیت

ہوتی ہے، اور شرک سے سبزا رہ کر اُن کے قلوب نور ایمان کے ساتھ مسحور ہوتے ہیں۔ اور ایک نعمتِ عظمیٰ ہے جو مرض اور خوف کے زوال اور فراخیِ رزق کے حصول سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ کیونکہ مرض اور مصیبت کا زوال اور فراخیِ رزق وغیرہ جسمانی راحتیں اور دنیاوی خوشیاں ہیں جو کافروں کو چند روزہ حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان سے بدرجہا بہتر وہ توحیدِ خالص ہے جو ایک ابدی سعادت ہے۔ جودلت اور سلوات، بخلص موقدین کو اس سے حاصل ہوتی ہے، اُس کا لفظوں میں اظہار کرنا دشوار ہے۔ ہر ایک مومن موقد کو بعدِ اس کے ایمان اور درجہ توحید کے اس سے حصہ ملتا ہے۔ اسی بنا پر سلفِ صالحین میں سے کسی نے کہا ہے کہ:

<p>یا ابنِ آدم! القد بُدث لک حاجة اکثر فیہا من قریع باب سیدک -</p>	<p>اے بنی آدم! تمہیں تمہارا محتاج ہونا مبارک ہو، اس تقریب کے تم کو اپنے مولائے کریم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی سعادت حاصل ہوگی۔</p>
--	---

ایک شیخ طریقت کا قول ہے کہ بعض اوقات مجھے بھوجم مشکلات اور حلاوتِ مناجات کوئی مشکل پیش آتی ہے، جس کے رفع ہونے کے لئے بارگاہِ الہی تعالیٰ شانہ میں ملجی ہوتا ہوں۔ اس اثناء میں مجھ کو وہ حلاوتِ مناجات میں حاصل ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری حاجت جلد پوری ہو۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ پھر میرا نفس افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ کیونکہ نفس ہمیشہ اپنے خطوط کا خواہشمند ہوتا ہے اور اگر اُس کی حاجت پوری ہو جائے، تو پھر وہ کسی کی پروا نہیں کرتا۔ بعض کتبِ سابقہ میں آیا ہے کہ:

<p>خاتمۃ الکتاب یا ابنِ آدم! البلاء یمجم بینک و بینک و العافیۃ تجمع بینک</p>	<p>اے آدم کے بیٹے! مصیبت میں تمہارا تعلق میرے ساتھ ہو جاتا ہے اور عافیت میں تمہارا تعلق اپنے نفس کے</p>
--	---

لے کاش، انسان کو اس حالتِ پر ثبات قدم رہنا نصیب ہوتا۔ لیکن یہاں تو کیفیت ہے کہ ادھر سختی اور تکلیف دور ہوئی، ادھر توحید کا فور ہوئی۔ فاللہ ہوا المستعان وعلیہ التکلیان -

ضمیمہ از ناشر

اِسمِ اعظم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے رسالہ الکلم الطیب من اذکار النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سعد بن ابوقحاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا:

دَعْوَةُ ذِي النَّوْنِ اِذْ دَعَا بِهَا
وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ، لویدع بہارجل مسلم
فی شئ قط الا استجاب اللہ لہ -
حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دُعا جس کے ذریعہ انہوں
نے جھلی کے پیٹ میں دُعا کی تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ہے۔ ان الفاظ
کے ذریعہ جس مسلمان آدمی نے بھی جب کبھی اپنی کسی حاجت
کے لئے دُعا کی تو وہ ضرور ہی پوری ہو کر رہی۔

امام ترمذیؒ نے ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ بیان کئے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ لَا يَقُولُهَا
مَكْرُوبٌ إِلَّا خَرَجَ اللَّهُ
عَنْهُ كَلِمَةً أَخِي يُونُسَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ -
کیا میں تجھے اپنے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی دُعا کے
وہ الفاظ نہ سکھا دوں کہ کوئی مصیبت زدہ ایسا نہیں
ہے جس نے ان الفاظ میں دُعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے
اُسے پورا نہ کیا ہو !

اس بنا پر دعائے حضرت یونس علیہ السلام کو اِسمِ اعظم قرار دیا جائے تو بعد از قیاس
نہیں۔ بزرگانِ دین اور صوفیائے کرام بھی جب کسی حاجت مند کو وظیفہ بتلاتے ہیں
تو آیتِ کریمہ کا ورد ہی سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس دُعا کی برکت
سب کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔

حضرت مولانا عبدالغفور صاحب بن مولوی محمد بن مولانا عبداللہ الغزنوی نے بھی اِسمِ
اعظم کے متعلق تمام حدیثوں کو جمع کر کے ایک دُعا تجویز فرمائی ہے۔ یقین کیا جاتا ہے

ساتھ ہوتا ہے۔

وبین نفسک۔

یہ ایک حقیقت ہے اور ہر ایک سچا مومن اپنے باطن میں اس جلالتِ ایمان کا ادراک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ کسی میں ایمانی ذوق اور وجدان کی کمی ہو۔ کیونکہ وہ حالت جو صاحبِ ایمان کو اُس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ پاتا ہے، اس کا دل خالص اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہوتا ہے، اُس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک پر ہوتا ہے، اُس کا حُب اور بغض کسی اور کے لئے نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے اور اُس کی اُمید و بیم کا مرجع اُسی کی ذاتِ پاک ہوتی ہے۔ وہ خاص اُسی کی عبادت کرتا ہے اور فقط اُس سے توفیق اور اعانت کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی ارادہ نہیں کرتا، بلکہ اُس نے اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا حرفِ ذوق اور وجدان ہی سے ادراک ہو سکتا ہے۔ (۷)

ذوقِ ایں نے نشانی بخدا تانہ جیشی)

ہر ایک مومن کو اس کا کم و بیش حصہ عنایت ہوا ہے اور یہ دینِ اسلام کی وہ حقیقت ہے جس کی اشاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا اور اُن پر کتابیں نازل فرمائیں۔ اور قرآن کریم کی تعلیم کا مرکز و محور یہی ہے۔ وَفَقْنَا اللَّهَ تَعَالٰی لَذٰلِكَ، وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَ عَلٰمَہِ اَتَمُّ وَ اَحْكَمُ۔

تمام شد

وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے

پھر خدا خود فرما تب کہ تمہارا معبود وہی خدا ہے واحد و یگانہ ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ رحمن درجیم ہے کہ اس کی رحمت کا ہر جگہ اس دنیا میں بھی دور دورہ ہے اور آخرت میں بھی اس کی رحمت کا فرما جو جی۔

رسول خدا کو حکم ہے کہ اس طرح دست بدعا ہوں: اے خدا، جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے سر پر اسے سلطنت فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین کر فقیر بے نوا بنا دیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت بخش دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے، تیرے ہی قبضہ قدرت میں سب بھلائیوں کی باگ ڈور ہے، تیری قدرت سب چیزوں کو محیط ہے رات کو تو ہی دن میں داخل کرتا اور دن کو بھی تو ہی رات میں داخل کر دیتا ہے، نیز مردہ چیز سے زندہ چیز پیدا کر دیتا اور زندہ سے مردہ کا نکال دیتا تیری ہی قدرت کا کہ شمع بتے، اسی طرح جسے تو چاہتا ہے دنیاوی مال و دولت اور کھانے پینے کی چیزیں اس فراوانی سے عطا فرما دیتا ہے جس کی کوئی حد ہے نہ حساب۔

تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ تو ہر غیب و نقص سے پاک و بے عیب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود ہی بے نقص و ظالم ہوں۔

خدا یا! میں تیرے حضور اس لئے سائل بن کر آیا ہوں کہ تو ہی سب خوبیوں اور کمالوں کا مالک ہے۔ تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ تو بہت بڑا مہربان، بہت بڑا بخشنے والا اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اے بزرگی والے، بخشش کرنے والے

وَاللّٰهُنَّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وَاللّٰهُمَّ كُنْ اِلٰهًا
وَاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلٰٓئِ
تُوْنِي الْمَلٰٓئِكُ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمَلٰٓئِكُ مَنْ تَشَاءُ
وَتُغَيِّرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيْتِ
وَتُخْرِجُ الْمَمِيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَ
تُزَيِّدُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ
لَكَ الْخَيْرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ اَمَّا الْمَلٰٓئِكُ الْمَلٰٓئِكُ بَدِيعُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا

کہ اسمِ اعظم اس میں ضرور ہوگا۔ اس لئے شائقین حضرات اور قارئین کرام کی خاطر اس دعا کو یہاں درج کیا جاتا ہے، تاکہ اس سے مستفیض ہو سکیں۔

لیکن بسا ضروری ہے کہ بے حد حرم و احتیاط سے کام لیا جائے۔ صرف جائز و مشروع کاموں کے لئے ہی اس کے ذریعہ طلب و دعا کا ناقہ پھیلا یا جائے۔ ناجائز اور غیر مشروع کاموں کے لئے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ ورنہ نفع کی بجائے نقصان کا زیادہ احتمال ہے۔ دعا مانگنے کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑھے۔ امید ہے کہ ضرور دعا مقبول ہوگی انشاء اللہ العزیز۔ دعا یہ ہے :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ،
خدا نے رحمن و رحیم کے مبارک و مقدس نام کے ذریعہ طلب دعا ہوں
اُسی خدا نے جل و علی نے اپنی مقدس کتاب مقدس فرشتے کے ذریعہ اپنے مقدس
رسول پرازل فرمائی ہے اِس خدا کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں وہ خود
زندہ ہے سب اسی کی فضل زندہ ہیں وہ خود قائم ہے سب کی قدرت قائم ہیں۔
وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ وہ تمام
ظاہر و پوشیدہ بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ دُنیا میں بھی اُسی کی
رحمت کا فرما ہے اور آخرت میں بھی اُسی کا فیضانِ رحمت جلوہ
گر ہوگا۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
يُنَحِّنُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
وہ خدا وہ ذاتِ پاک ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق پرستش
نہیں، وہی جل و علی قدوسیت کا بادشاہ، سلام و سلامتی کا مالک
امن و راحت کا ذمہ دار، حفاظت و نگہبانی کا ضامن، غالب و
زبردست، صاحبِ جبروت و کبریا ہے، جو مشرکین کے تمام قسم
کے شرکوں سے پاک و بے عیب ہے۔

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
وہی خدا ہے باری تعالیٰ جو پیدا کرنے والا، ہماری شکل و صورت
بنانے والا ہے، اُسی کے لئے اسمائے حسنیٰ ہیں، جو کچھ زمین و آسمان
میں موجوداتِ عالم ہے سب اُسی کی تسبیحات کے گیت گاتے ہیں

خدا! اے جو خود زندہ ہے، باقی سب کو زندہ رکھتا ہے، خود قائم ہے، باقی سب کو تھامے ہوئے ہے۔

اے خدا! میں تیرے حضور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اسلئے کہ آیا ہوں کہ وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں اور تیری ذات واحد یکتا اور بے نیاز ہے اور تیری ذات پاک وہ ذات ہے کہ نہ کسی نے تجھے جانا ہے اور نہ کوئی تیرا جانا ہوا ہے اور ہی تیرا کوئی ہمسرا اور کُنہ اور برادری ہے۔

خدا! میں تیرے اس مبارک نام کے ذریعہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو طاہر ہے، طیب ہے، اور تجھے بے حد محبوب ہے۔ جبکہ دعا کیا جائے تو اُس کے ساتھ تو قبول فرما لے اور جب اُس کے ذریعہ تجھ سے سوال کیا جائے تو دے دیتا ہے تو، اور جب اُس کے واسطے سے تجھ سے رحم طلب کیا جائے تو رحم فرماتا ہے تو، اور جب اُس کے وسیلے سے کُشاوی چاہی جائے تو فراخی کر دیتا ہے تو۔

خدا! میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتا ہوں، رحمان کہہ کر پکارتا ہوں، رحیم کہہ کر پکارتا ہوں، اور میں تیرے اُن تمام اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ بھی پکارتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا۔ پروردگار! میرا مرتبی اللہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی رب نہیں، وہی عرشِ عظیم کا رب ہے، بہت بڑی بے عیب اور پاکیزہ ذات ہے، ہمارا بھی رب ہے، فرشتوں اور روح الامین کا بھی رب ہے۔

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ !

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمِکَ الطَّاهِرِ الطَّیِّبِ الْمُبَارَکِ الْاَحَبِّ اِلَیْکَ الَّذِیْ اِذَا دُعِیْتُ بِہٖ اَجَبْتَ وَاِذَا سُئِلْتُ بِہٖ اَعْطِیْتَ وَاِذَا سُئِرْتُ بِہٖ رَحِمْتَ وَاِذَا اسْتُعِزَّتْ بِہٖ قَرَحْتَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُوْکَ اللّٰہَ دَعْوُکَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوْکَ الرَّحِیْمَ وَاَدْعُوْکَ بِاَسْمَائِکَ الْحُسْنٰی کُلِّہَا مَا عَلِمْتُ مِنْہَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ بِاَرْبَ یَا رَبِّ اللّٰہَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَھُوْدُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ رُبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِکَہِ وَالرُّوْحِ۔

سَمَّیْتُ

بفصل قدرت مفت طلب کریں

عین مطابق ہے۔

صرف ٹائٹل لاہور آرٹ بریس لاہور میں چھپا